

पुस्तक प्रकाशन में सहयोगी

- २०००) पूज्य नद जैन साहित्य समिति रतलाम
- १०००) श्रीमान सेठ हस्तीमलजी समरथमलजी नाहर की मातेश्वरी श्रीमैनावार्ड नाहर वदनावर
- १०००) स्व सेठ श्री जुहारमलजी मूणत की स्मृति मे:—श्रीमती धनीवाई व श्रीमान सेठ शेतानमलजी, सुजानमलजी, शांतिलालजी, झमकलालजी, मूणत वदनावर की ओर से
- २०१) स्व सेठ श्री रखवचन्दजी बोकडिया की धर्मपत्नी स्व श्री अंजनावार्ड की स्मृति मे सेठ श्री रतनलालजी बोकडिया द्वारा, छायाण
- २०१) श्रीमान सेठ प्यारचंदजी सा. राँका, सैलाना
- ५३०) सूर्य साहित्य भाग प्रथम से प्राप्त

ग्रंथ का नाम—दृष्टान्तमाला (पूर्वार्द्ध ज्ञान स्कंध)

ग्रन्थकार — कविवर पं श्री सूर्यमुनिजी महाराज

विवेचना — साधना की दिशा

प्रेरक — प श्री रूपेन्द्रमुनिजी म

विवेचक — उमेशमुनि 'अणु'

सहायक — चैतन्यमुनिजी म

आवृत्ति — प्रथम-प्रवेश . ११००

प्रसंग — पुज्य गुरुदेव के दीक्षा-पर्याय के ६८ वें वर्ष मे प्रवेश
(ज्येष्ठ शु ५, २०३५ वि सं)

प्रकाशक.—श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, वदनावर

प्राप्तिस्थान—(१) समरथमलजी जीतमलजी नाहर मु. पो . वदनावर,
जिला धार (म प्र)

(२) श्री धर्मदास जैन मित्र मण्डल नौलाईपुरा, रतलाम (म प्र)

कृतज्ञता-प्रकाशन

इस भारतवर्ष की पुण्यभूमि में आध्यात्मिक ज्ञान का दिव्य सदेश दूर-दूर तक गुंज रहा है। कहीं शान्तरस से छलछलाती गंगा बह रही है तो कहीं आत्म-कल्याण की सुरम्य वाटिका में विविध प्रकार के धर्माचरण रूपी पुष्प खिल रहे हैं। जिन पर मुमुक्षु आत्मारूपी भौरे गुणरूपी रस का पान कर रहे हैं। वे उस रसपान से बल प्राप्त कर मोक्षरूपी लोक-शिखर पर पहुँचने को लालायित हो रहे हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि संसार में भूले-भटके जीवों को मिथ्यात्व के कटकाकीर्ण मार्ग से दूर हटाकर, उस आत्म-कल्याण की सुरम्य वाटिका तक कैसे पहुँचाया जाय ? इसका सुगम उपाय है—सत्साहित्य।

इस हेतु संतो ने अनेक प्रकार के साहित्य का निर्माण किया है। वैसा ही एक प्रयत्न है—गुरुदेव पूज्य श्री सूर्यमुनिजी म द्वारा रचित 'दृष्टान्तमाला'। जैसे माता-पिता अवोध बालकों के हृदय में सुसंस्कारों को अंकित करने के लिये बड़े प्रेम से शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक वैसे ही भोले जीवों को आत्म-कल्याण की वाटिका तक पहुँचाने के लिये गुरुदेव ने यह कथाप्रधान रचना की है। आत्मारथी, तत्त्वमनीषी प रत्न श्री उमेशमुनिजी म. 'अणु' ने इसके प्रत्येक पद्य की कथा का विवेचन सहित विस्तार करके भव्यात्माओं पर बड़ा उपकार किया है। अतः महाराज श्रीजी के हम अत्यन्त ऋणी हैं।

सूर्य-साहित्य भाग २ के रूप में 'दृष्टान्त-माला' का पूर्वाद्धि प्रकाशित हो रहा है। 'सूर्य-साहित्य' के प्रकाशन के प्रेरक नाहर बन्धु तथा व्होरा बन्धु रहे हैं। इनके सिवाय मुण्णत बन्धु और श्री धर्मप्रेमी कनकमलजी सघवी का श्रमदान भी विशिष्ट है। अर्थ सहयोगियों में रतलाम की एक सस्था, मुण्णतबन्धु, नाहर बन्धु, वोक्डिया बन्धु, राका बन्धु, आदि का सुन्दर सहयोग मिला है। अतः हम

पुस्तक प्रकाशन में सहयोगी

- २०००) पूज्य नद जैन साहित्य समिति रतलाम
- १०००) श्रीमान सेठ हस्तीमलजी समरथमलजी नाहर की मातेश्वरी श्रीमैनावाई नाहर वदनावर
- १०००) स्व सेठ श्री जुहारमलजी मूणत की स्मृति मेः—श्रीमती धनीवाई व श्रीमान सेठ शेतानमलजी, सुजानमलजी, शांतिलालजी, झमकलालजी, मूणत वदनावर की ओर से
- २०१) स्व सेठ श्री रखवचन्दजी वोक्डिया की धर्मपत्नी स्व. श्री अंजनावाई की स्मृति मे सेठ श्री रतनलालजी वोक्डिया द्वारा, छायाण
- २०१) श्रीमान सेठ प्यारचदजी सा राँका, सैलाना
- ५३०) सूर्य साहित्य भाग प्रथम से प्राप्त

ग्रंथ का नाम—दृष्टान्तमाला (पूर्वाद्धि : ज्ञान स्कन्ध)

ग्रन्थकार — कविवर पं श्री सूर्यमुनिजी महाराज

विवेचना — साधना की दिशा

प्रेरक — पं श्री रूपेन्द्रमुनिजी म

विवेचक — उमेशमुनि 'अणु'

सहायक — चैतन्यमुनिजी म

आवृत्ति — प्रथम-प्रवेश : ११००

प्रसंग — पुज्य गुरुदेव के दीक्षा-पर्याय के ६८ वे वर्ष मे प्रवेश
(ज्येष्ठ शु. ५, २०३५ वि. स)

प्रकाशक.—श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, वदनावर

प्राप्तिस्थान—(१) समरथमलजी जीतमलजी नाहर मु. पो . वदनावर,
जिला धार (म प्र.)

(२) श्री धर्मदास जैन मित्र मण्डल नौलाईपुरा, रतलाम (म प्र)

अपनी ओर से

जैन कथाकार मूलतः कथाकार नहीं होता है। वह लोक-कल्याण की भावना से ओत-प्रोत आत्म-साधक होता है। कथा के लिये कथा कहना उसकी मर्यादा के बाहर है। वह सोद्देश्य ही कथा कहता है। उसके लिये कथा आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण का माध्यम मात्र है। वह इस बात की चिन्ता प्रायः नहीं करता कि उसके द्वारा कही या लिखी जाने वाली कथा-कहानी कला की सैद्धान्तिक कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं। वस्तुतः वह कलाकार होने का दावा ही नहीं करता है। उसे यह चिन्ता अवश्य रहती है कि उसकी कथा आत्म-हित की बाधिका तो नहीं है? वह लोक-कल्याण की साधिका तो है? क्योंकि वह आत्म-हित के लिये प्रतिबद्ध है और लोकमंगल के लिए कटिबद्ध कला के लिए नहीं फिर नियमों में रहते हुए, उसकी कृति कला के विविध आयामों और चरम-शिखर छुए तो उसे कोई बाधा नहीं।

जैन कथाकार अपने निर्णीत उद्देश्य की पूर्ति के लिये पुराण-नवीन कथाओं को समेटते-सजाते, मोंड देते, घटनाओं को कथा का जामा पहनाते और नई कथाओं को गढ़ते आये हैं। वे दर्शन, सिद्धान्त, व्यवहार-शुद्धि, अन्तर भाव, कर्म-विवेक आदि की अभिव्यक्ति के लिये—हृदय में सद्गर्म के सत्कारों को जमाने के लिए कथा दृष्टान्तों को विविध स्रोतों से चुनते आये हैं। ऐसा ही एक चयन है—गुरुदेव के द्वारा रचित 'दृष्टान्तमाला'। 'सूर्य साहित्य' प्रथम भाग में प्रकाशित रचना 'सूर्य दृष्टान्त शतक' भी ऐसी ही रचना है।

'दृष्टान्त-शतक' और दृष्टान्तमाला की बाह्य रचना शैली एक-सी है। 'दृष्टान्तमाला' में भी एक एक पद्य में एक-एक कथा या दृष्टान्त गुम्फित है और प्रायः पद्य के अन्तिम चरण में उससे प्राप्त शिक्षा का संकेत है। परन्तु 'दृष्टान्त-शतक' से इसका कथ्य और उद्देश्य भिन्न है। इसके अधिकांश कथा-दृष्टान्त

इन सबके बड़े आभारी हैं। प्रेरणा किये बिनाही जो भी बन्धु प्रेम से अर्थ-सहयोग देते हैं वे गुरुदेव के उपासक होते हुए भी उनका आभार मानना उचित ही नहीं आवश्यक है।

इसी प्रकार आपका उदार सहयोग रहा तो पूज्य गुरुदेव का अन्य अप्रकाशित साहित्य भी आपके हाथों में आ सकेगा। दुरूपयोग न हो, इसलिये लागत से कम मूल्य इस पुस्तक का रखा गया है। इस साहित्य के विक्रय से प्राप्त धनराशि साहित्य प्रकाशन में ही व्यय कर दी जाती है।

नई दुनियाँ प्रिंटिंग प्रेस के व्यवस्थापक महोदय एव प्रेस कर्मचारियों को भी धन्यवाद है कि जिनके सहयोग से इस ग्रन्थ का सुन्दर रूप से प्रकाशन हो सका।

‘दृष्टान्तमाला’ के माध्यम से पाठक अपने जीवन को आत्मज्ञान से समुन्नत करेंगे—इसी आशा के साथ।

आपका
मोतीलाल मूणत ‘विशारद’
शांतिलाल भंडारी रतलाम

अक्षय तृतीया २०३५

इस कार्य के होने में पूज्य गुरुदेव का कृपा-प्रसाद तो रहा ही । परन्तु इस श्रम में मेरे पूज्य गुरु भ्राता प श्री रूपेन्द्रमुनिजी म और लघु सत श्री चैतन्य मुनिजी का भी कम योगदान नहीं रहा है । उनके भलीभांति सहयोग का ही यह सुन्दर फल है । प्राचीन-अर्वाचीन ग्रन्थों से भी इसके प्रणयन में काफी सहायता ली गई है । अतः उनके रचनाकारों का भी आभारी हूँ ।

स्थानीय सघ की गुरुदेव के प्रति विशिष्ट श्रद्धा और सेवाभक्ति अविस्मरणीय है । ये रचनाएँ कब तक प्रकाशित होती, कुछ कहा नहीं जा सकता । गुरुदेव तो दीर्घकाल से इस ओर से उदासीन थे । हमारा ध्यान भी इस ओर नहीं था । परन्तु जब गुरुदेव के चारित्र्य पर्याय के पचषष्टि वर्ष की पूर्ति का अवसर समीप आया, तब यहाँ के सघ के सदस्यों का मन गुरुदेव का अभिनन्दन करने का हुआ । परन्तु इस विषय में गुरुदेव ने अपनी दृढ़ असहमति व्यक्त की । तब कुछ वधुओं का ध्यान गुरुदेव के अप्रकाशित साहित्य की ओर गया और इस प्रकार 'सूर्य साहित्य' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । बाद में रतलाम निवासी भद्र परिणामी श्रावक श्री जडावचन्दजी गाँधी की ओर से भी प्रेरणा प्राप्त होती रही । आशा है, कि गुरुदेव के चारित्र्य पर्याय के अभिनन्दन भाव प्रसूत यह ज्ञान-दीपावली जन-मन में विशिष्ट ज्ञान ज्योति जगाकर, उनके कल्याण-पथ को आलोकित करेगी ।

वैशाख कृष्ण ८,
रविवार,
संवत् २०३५
वदनावर

उमेशमुनि 'अणु'

नर्तमान में मनन, वास्तव अतीत के परिवेश पर आधारित है। अतः इसमें शक्ति नमस्कार और विमर्शियाँ अधिक मुखर हुई हैं। हास्यरस के पुट के साथ-साथ यत्र-तत्र तीव्र व्यंग्य की भी सृष्टि हुई है। इसमें मात्र उपदेश-प्रधान दृष्टि नहीं है। परन्तु इन कथा-दृष्टान्तों के माध्यम से जैन सिद्धान्तों की व्याख्या करना प्रमुख ध्येय है। जिसने समस्याओं का समाधान और विसर्गियों का परिमार्जन महत्त्व में ही प्रस्तुत होता चला है।

इस दृष्टि के अनुरूप ही विवेचन का ढाँचा खड़ा किया गया है। जिनमें व्याख्या भी है और कथा-रस भी है। भद्रमुनि और वर्धनमुनि तथा ऋषभदासजी और उनके दोहित्रों के माध्यम से विवेचन का विस्तार हुआ है। भद्रमुनि का ध्येय वर्धनमुनि के नाथनगत उत्साह-शैथिल्य को दूर करना है और ऋषभदासजी का ध्येय 'युग की मार्ग' आदि बहानों से व्याप्त अपने दोहित्रों के धर्म-वैमुख्य को दूर करना है। दोनों उन कथा-दृष्टान्तों के माध्यम से अपने ध्येय को सिद्ध करते हैं।

गुरुदेव की यह रचना भी 'दृष्टान्त शतक' के नाम से प्रारम्भ हुई थी। परन्तु इसकी रचना निरन्तर नहीं हुई। गुरुदेव के द्वारा इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि दो प्रयोग के पत्रों पर हुई है। पहले प्रकार के पत्रों के दल के एक पत्र पर 'स १९९४, मद्रास' और दूसरे दल के एक पत्र पर 'स २००५, इंदौर' अंकित है। अर्थात् आद्य में अधिक भाग में १९९४ में या उससे पूर्व तथा शेष भाग में २००५ या उससे पहले निमित्त हुआ। दोनों भागों के दृष्टान्तों की जोड़ १०९ आने पर 'नूर्य दृष्टान्तशतक' में इसे निम्न दृष्टान्तों के निये इसका नाम 'दृष्टान्तमाला' कर दिया गया।

विषयानुक्रमिका

१. कृतज्ञता-प्रकाशन	५
२. अपनी ओर से	७
३. गुरुदेव का संक्षिप्त जीवन परिचय	१०
साधना की दिशा	१ से ४५
१ अध्याय दृष्टान्त-मुख	१
२. अध्याय . दृष्टान्त आमुख	६
३. अध्याय मंगलाचरण	१६
—तीर्थंकर	१७
—जिनराज	२१
—अतिशय	२३
—शासनेश	२६
—क्या कोई ईश्वर नहीं है ?	२९
—क्या जैन नास्तिक है ?	३१
—परमात्मा का स्मरण क्यों ?	३२
—गणेश सूत्रकार	३४
—आद्याचार्य श्री सुधर्म	३५
—धर्मदास गणताज	३६
—पूज्य नंद गुरुराज	३७
—वागीश्वरी	३७
—तत्त्वत्रयी	३९
—जैन किसे कहते हैं ?	४०
—नमस्कार	४३
—ग्रंथ और ग्रंथकार	४५

पूज्य गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय

१. पिता का नाम— श्री वच्छराजजी पीपाडा.
२. माता का नाम— श्री फूलकुँवरवाई
३. जन्म-स्थान — आलोट (मध्य-प्रदेश)
- ४ जन्म-समय — वैशाख शु पूर्णिमा, वि स. १९५८
५. जन्म-नाम — भेरूलालजी (दीक्षा नाम—श्री सूर्यमुनिजी)
६. दीक्षा-समय — ज्येष्ठ शु ५; वि सं १९६८
७. दीक्षा-स्थान — उज्जैन, पिताजी के संग दीक्षित
८. दीक्षा-गुरु — श्रीमद् धर्मदासजी महाराज की सम्प्रदाय के
आचार्यदेव पूज्य श्री नन्दलाल जी म.
- ९ गुरु-भ्राता — श्री चुन्नीलालजी म, श्री किसनलालजी म.
श्री वच्छराजजी म आदि
१०. विशेषताएँ — स्व-पर-सिद्धान्तों का विशिष्ट अध्ययन, थोकडों का ज्ञान
पद-कविता-रचना की रुचि-प्रवृत्ति, प्रवचन-कुशलता,
पुरातन ग्रन्थों के अन्वेषण और संरक्षण की प्रवृत्ति आदि
११. पद — कविवर आदि
- १२ शिष्य — स्व श्री मोहनमुनिजी म, स्व. श्री माणकमुनिजी, स्व
श्री सुरेन्द्रमुनिजी म, सेवाशील प श्री रूपेन्द्रमुनिजी म.
श्री प उमेशमुनिजी म 'अणु' ।
- १३ कृतियाँ — छोटी-बड़ी ५३ रचनाएँ
संपादित — संस्कृत-श्लोक-संग्रह भा १, भा.२
अपूर्णकृति — जैन महाभारत
प्रकाशित कृतियाँ १५
प्रकाशित-अप्रकाशित कई भजन आदि
- १४ विहार-क्षेत्र — मालवा, राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र,
हैदराबाद (दक्षिण), मद्रास, कर्णाटक, दिल्ली आदि
प्रदेश । सम्प्रति वि स २०३२ के आषाढ शुक्ला से
वदनावर में विराजमान हैं ।

— गुण-द्वेष	१०१
—थारी बैल गधा जात (दृ. ११)	१०१
—गुण द्वेष के भेद	१०४
—गुण द्वेष से हानि	१०५
—दुर्गुण रुचि	१०५
—सुख में नित जीवन .. (दृ. १२)	१०५
—दुर्गुण रुचि के प्रकार	१०७
—परीषद्	१०८
—साधन अविवेक	१०८
—भैया को क्यों न... (दृ. १३)	१०९
—साधन-अविवेक के भेद	१११

७. अध्याय . धृष्टता	११२ से १३४
—अभ्यास मूला धृष्टता	११३
—लाज हीन जन मिले (दृ. १४)	११३
—कषाय मूला धृष्टता	११७
—मेरे तो एक ही आख (दृ. १५)	११७
—मिले शठ ऐसे जहाँ (दृ. १६)	१२०
—पिता थे मुझ कहते (दृ. १७)	१२२
—मिथ्यात्व से हानि	१२५
—मिथ्यात्व के भेद	१२७
—मिथ्यात्व कैसे जाय	१३०

अज्ञानवर्ग—१३५

८. अध्याय . ज्ञान क्यों न हुआ?	१३६ से १८९
—खुद गाली को न छोड़े (दृ. १८)	१३९
—उपास्य और अनुपास्य गुरु	१४१
—जहाँ पेड़ होय नहीं (दृ. १९)	१४३
—ज्ञान बिना अध नर- (दृ. २०)	१४७
—तर्क की सीमा	१४९

ज्ञान स्कंध : दृष्टिवर्ग

४. अध्याय	आत्ममूढता	४६ से ९३
	—अपनी गति बात लखे सबमे (दृ. १)	४७
	—भूले भोला भान है (दृ. २)	५२
	—विपर्यय मिथ्यात्व के भेद	५६
	—अप्रतीति	५५
	—आपकी मुछत्री रही (दृ. ३)	६१
	—विभाव का अर्थ	६३
	—कर्म का अस्तित्व	६४
	—स्वभाव-अस्वीकृति	६६
	—तत्त्व कितने हैं ?	६७
	—कर्तृत्व-निषेध	७०
	—पर की निरखे, अपनी . . (दृ. ४)	७०
	—आत्म-विस्मृति	७३
	—ओहो ये मैं भूल . . (दृ. ५)	७४
	—अकर्मवाद	७७
	—दोषाच्छादन	७९
	—अपणी जव भूल को . . (दृ. ६)	७९
५. अध्याय	लोक-मूढता	८३ से ९३
	—नाक चेतना	८३
	—देखा देखी कं लोक (दृ. ७)	८५
	—गुप्त प्रिया मूढता के भेद	८७
	—एक भूत माफ होय (दृ. ८)	८८
	—अवहार लोक मूढता के भेद	९२
६. अध्याय	गुण मूढता	९३ से ११०
	—गुण-विषय-मूढता	९४
	—माय्य मूढता . . (दृ. ९)	९५
	—ज्ञानता (दृ. १०)	९७

ज्ञानवर्ग

२२०

—जीव का विकास-क्रम

२२१

१०. अध्याय ज्ञान का स्वरूप २२३ से २४८

—ज्ञान का महत्व २२३

—ज्ञान किसे कहते हैं ? २२५

—प्रमाण-स्वरूप २२७

—ज्ञान के भेद २२८

—प्रधान ज्ञान २३०

—दारिद्र इधन करो छार (दृ. ३८) २३५

—ज्ञान के लक्षण २३८

—न्याय दिया इस भाँति (दृ. ३९) २४०

—सम्यग्ज्ञान के कुछ अंश २४६

११. अध्याय ज्ञान के विकल्प २४९ से २७८

—नयवाद २४९

—राजा कौन ? (दृ. ४०) २५१

—नयो का स्वरूप २५७

—नय का विचार जुदा-जुदा (दृ. ४१) २६१

—सुनय और दुर्नय २६४

—धर्म सौ विचारे हैं (दृ. ४२) २६५

—सामायिक जाने हैं (दृ. ४३) २६९

—सक्षेप मे नय विभाजन- २७३

—अनेकान्त वाद २७५

—स्यादवाद २७६

१२. अध्याय . अर्थ की खोज २७८ से २८७

—निक्षेप २७९

—जड-चेतन मे भेद यो (दृ. ४४) २८०

—स्थापना और भाव-निक्षेप का अन्तर २८३

—लेख मम कैसा लगा ? (दृ. २१)	१५१
—क्या आपका पसीना ? (दृ. २२)	१५५
—शठ गुरु की हँसी उड़ाते हैं (दृ. २३)	१६०
—ज्ञान के साधनों की अवहेलना	१६१
—अज्ञानी को ज्ञान दिये (दृ. २४)	१६३
—मास्टर ने ऐसा कहा (दृ. २५)	१६६
—अश्व पे लेख लिखो (दृ. २६)	१६९
—एक गिलास दो और (दृ. २७)	१७३
—जिससे हुआ मे फेल (दृ. २८)	१७७
—आप गधे के बाप (दृ. २९)	१८०
—पुत्र से सवाया बाप (दृ. ३०)	१८३
—पति पत्नी को मारे कड़ा (दृ. ३१)	१८६
—ज्ञान प्राप्ति के बाधक कारणों का	१८९

९. अध्याय	अज्ञान के धब्बे	१९० से २२०
	—पहला धब्बा-विचार-हीनता	१९१
	—विना ज्ञान क्रिया विफल (दृ. ३२)	१९१
	—ज्ञान विना क्रिया	१९४
	—मिथ्या ज्ञान	१९५
	—व्यवहार विचार-हीनता	१९७
	—ऐसे ही सभी ने सोच (दृ. ३३)	१९८
	—दूसरा धब्बा-बहिर्मुखता	२०१
	—कोट-भतलून डाटे (दृ. ३४)	२०१
	—पहले था हृदय आगे (दृ. ३५)	२०५
	—तीसरा धब्बा-अनिरीक्षणता	२१०
	—मिला सब राग सुना दीजिये (दृ. ३६)	२११
	—कसौटी का अभाव	२१३
	—मौन धर्यो वरसाद मे (दृ. ३७)	२१४
	—अज्ञान कब जाता है ।	२१९

—जीव का विकास-क्रम

२२१

१०. अध्याय . ज्ञान का स्वरूप

२२३ से २४८

—ज्ञान का महत्व

२२३

—ज्ञान किसे कहते हैं ?

२२५

—प्रमाण-स्वरूप

२२७

—ज्ञान के भेद

२२८

—प्रधान ज्ञान

२३०

—दारिद्र्य इधन करो छार (दृ. ३८)

२३५

—ज्ञान के लक्षण

२३८

—न्याय दिया इस भाँति (दृ. ३९)

२४०

—सम्यग्ज्ञान के कुछ अंश

२४६

११. अध्याय . ज्ञान के विकल्प

२४९ से २७८

—नयवाद

२४९

—राजा कौन ? (दृ. ४०)

२५१

—नयो का स्वरूप

२५७

—नय का विचार जुदा-जुदा (दृ. ४१)

२६१

—सुनय और दुर्नय

२६४

—धर्म सौ विचारे हैं (दृ. ४२)

२६५

—सामायिक जाने हैं (दृ. ४३)

२६९

—संक्षेप में नय विभाजन

२७३

—अनेकान्तवाद

२७५

—स्यादवाद

२७६

१२. अध्याय : अर्थ की खोज

२७८ से २८७

—निक्षेप

२७९

—जड़-चेतन में भेद यो (दृ. ४४)

२८०

—स्थापना और भाव-निक्षेप का अन्तर

२८३

—लेख मम कैसा लगा ? (दृ. २१)	१५१
—क्या आपका पसीना ? (दृ. २२)	१५५
—शठ गुरु की हँसी उड़ाते हैं (दृ. २३)	१६०
—ज्ञान के साधनों की अवहेलना	१६१
—अज्ञानी को ज्ञान दिये (दृ. २४)	१६३
—मास्टर ने ऐसा कहा (दृ. २५)	१६६
—अश्व पे लेख लिखो (दृ. २६)	१६९
—एक गिलास दो और (दृ. २७)	१७३
—जिससे हुआ मे फेल (द. २८)	१७७
—आप गधे के बाप (दृ. २९)	१८०
—पुत्र से सवाया बाप (दृ. ३०)	१८३
—पति पत्नी को मारे कड़ा (दृ. ३१)	१८६
—ज्ञान प्राप्ति के बाधक कारणों का	१८९

९. अध्याय	अज्ञान के धब्बे	१९० से २२०
	—पहला धब्बा-विचार-हीनता	१९१
	—बिना ज्ञान क्रिया विफल (दृ. ३२)	१९१
	—ज्ञान बिना क्रिया	१९४
	—मिथ्या ज्ञान	१९५
	—व्यवहार विचार-हीनता	१९७
	—ऐसे ही सभी ने सोच (दृ. ३३)	१९८
	—दूसरा धब्बा-बहिर्मुखता	२०१
	—कोट-पतलून डाटे (दृ. ३४)	२०१
	—पहले था हृदय आगे (दृ. ३५)	२०५
	—तीसरा धब्बा-अनिरीक्षणता	२१०
	—मिला सब राग सुना दीजिये (दृ. ३६)	२११
	—कसौटी का अभाव	२१३
	—मौन धर्यों वरसाद में (दृ. ३७)	२१४
	—अज्ञान कब जाता है ।	२१९

दृष्टान्त-मुख

सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावओ ।

अत्थ-धम्म-गइं तच्चं, अणुसट्ठि सुणेह मे ॥

सिद्ध भगवतो और सयतियो—अर्हत, आचार्य, उपाध्याय और साधुओ को भावपूर्वक नमस्कार करके, मैं अर्थ और धर्म का ज्ञान कराने वाली तथ्य रूप शिक्षा कहूंगा, उसे मुझसे सुनो ।

—उत्तरज्झयणाड २०-१

प्रशममुनि के कई शिष्य थे । उनमें कई बहुश्रुत और स्थविर मुनि थे । वे गच्छ की दक्षता से सार-सभाल करते थे । विभिन्न कुलो के मुनियो का भी संरक्षण, सवर्धन, ज्ञान-पोषण आदि करते थे । प्रशम मुनि ने सम्पन्न कुल के एक किशोर को परम वैराग्यवान् जानकर, दीक्षा प्रदान की । उन किशोर मुनि का नाम वर्धनमुनि रखा गया । वर्धनमुनि को दीक्षा लिये कुछ मास वीत गये थे । परन्तु उनका मन श्रुत-अभ्यास और स्तोकज्ञान में रमता नहीं था । प्रशममुनि ने उन्हें बोध देने के हेतु स्थविर भद्रमुनि को सौपा और कहा—‘हे भद्र ! कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि वर्धनमुनि को ज्ञानरुचि और संयम-रमणता प्राप्त हो ।’ फिर उन्होंने वर्धनमुनि से कहा—‘वत्स ! तुम भद्रमुनि के पास ज्ञान सीखा करो ।’ दोनों ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की ।

—प्रतिमा माध्यम है ?	२८५
—स्थापना-सत्प	२८६
—नाम जप और नाम-निक्षेप	२८६
—पूज्यता-अपूज्यता का कारण	२८४

१३. अध्याय . ज्ञान का फल	२८७ से ३३२
—(१) विवेक	२८८
—ज्ञान दीप सकल दिखाय के (दृ. ४५)	२८८
—(२) लज्जा	२९१
—मिले मुझ मित्र सयाने (दृ. ४६)	२९२
—(३) वैराग्य	३००
—मत ला नट-वेश बना के (दृ. ४७)	३०३
—ज्ञान और भोग	३२३
—वैराग्य क्यों नहीं होता ?	३२७

१४. अध्याय . ज्ञान का प्रभाव	३३२ से ३५१
—आत्मा के भेद	३३३
—ज्ञान-प्रभाव के विविध रूप	३३५
—पहचान के चिह्न	३३५
—योग-विशुद्धि	३३८
—ध्यान-विशुद्धि	३४२
—सावधानी	३४४
—भावना का अभ्यास	३४५
—प्रवीण की विरक्ति	३५०

वर्धनमुनि ने कहा—‘परन्तु गुरुदेव ! ज्ञानी मुनियो की कोई पूछ नहीं है, जो तिकडमी है, या जो बाह्य आडम्बर, मंत्र-तत्रादि बतलाते हैं; उनके पीछे लोग दौड़ते हैं । फिर शास्त्रों का अभ्यास करके क्या करे ?’ भद्रमुनि ने उत्तर दिया—‘हे आयुष्मन् !’ जो अज्ञानी लोग हैं, वे ही चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं और ऐसे साधुओं को भगवान ने पापी साधु कहा है । अतः आत्म-साधना के इच्छुक साधक को मान-सम्मान की कामना या चमत्कार दिखाने की इच्छा को सदा के लिये छोड़ देना चाहिए और श्रुत-आराधना अपने आत्मोत्थान के लिये ही करना चाहिए । तुम्हें उपसम्पदा के समय की प्रतिज्ञा स्मरण नहीं है, क्या ?’

वर्धनमुनि ने कहा—‘स्मरण क्यों नहीं होगी, गुरुदेव ! वह प्रतिज्ञा ही तो साधना का केन्द्र बिन्दु है—‘इच्छेयाइं पंच महव्वयाइं राइभोयणवेरमण-छट्ठाइं अत्तहियट्ठाए उवसंपज्जित्ताणं विहरिस्सामि’ अर्थात् ‘ये पाँच महाव्रत और छट्ठा रात्रि भोजन-त्याग रूप व्रत, आत्म-हित के लिये, ग्रहण करके विचरण करूँगा ।’ इसी की ओर आपका संकेत है न ।’ भद्रमुनि ने कहा—‘हाँ, वत्स ! तुम ठीक समझे हो । हमें आत्महित के लिये ही ज्ञान आदि की आराधना करनी चाहिए । जिसमें किसी अन्य का हित सघता हो तो कोई निषेध नहीं है ।’

वर्धनमुनि ने खेद प्रकट करते हुए कहा—‘गुरुदेव ! आपकी कृपा से मैं यह बात समझता हूँ । फिर भी मेरा प्रमादी मन वृथा वहाने क्यों खोजता है ? इस बात का मुझे कभी-कभी बड़ा खेद होता है ? मेरा मन शास्त्र ज्ञान में क्यों नहीं रमण करता है ? क्या मैं शास्त्र-शिक्षा के योग्य नहीं हूँ ?’—यह बात कहते हुए वर्धनमुनि की आँखों में आँसू आ गये ! वे कह रहे थे—‘मैंने दीक्षा कितनी उमंग से ली थी ! दीक्षा के पहले मुझे श्रुत-अभ्यास की कितनी तीव्र

भद्रमुनि अपने आसन पर विराजमान थे। वर्धनमुनि ने उन्हें सविधि वदना की और उनके सन्मुख पर्युपासना-मुद्रा में बैठकर पूछा—‘भन्ते ! शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? क्या समय में रहना ही पर्याप्त नहीं है ?’ भद्रमुनि ने वात्सल्य से कहा—‘वत्स ! ज्ञान के बिना समय स्थिर नहीं हो सकता है और शास्त्र के अभ्यास के बिना स्वाध्याय और ध्यान नहीं हो सकता है। स्वाध्याय और ध्यान ही निर्जरा के प्रधान हेतु हैं। भगवान ने साधुओं के लिये ‘आगमचक्रू’—‘आगमरूपी आँख वाला’ विशेषण दिया है। साधना में आगमों का नेत्र से भी अधिक महत्त्व है। नेत्रों से परिमित पदार्थों के बाह्य स्वरूप का ही ज्ञान होता है। परन्तु आगमों के द्वारा हमें लोक के समस्त पदार्थों के बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही स्वरूपों का ज्ञान होता है। भगवान ने अपने अन्तिम उपदेश में कहा है—

णाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्वहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥

जीव ज्ञान से भावों—पदार्थों को जानता है, दर्शन से भावों—हेय, ज्ञेय और उपादेय तत्त्वों की श्रद्धा करता है, चारित्र्य से भावों—आश्रवों—कर्मगमन के हेतु रूप परिणामों को रोकता है और तप से भावों—परिणामों को पूर्णतः विशुद्ध करता है।

—उत्तरज्झयणाइ २८—३५

किसी सुकवि ने तो एक अक्षर के ज्ञान को भी कितना महत्त्व दिया है—

सन्तु शास्त्राणि सर्वाणि, सरहस्यानि दूरतः ।

एकमप्यक्षर सम्यक्, शिक्षितं निष्फलं न हि ॥

‘सभी शास्त्रों का रहस्य सहित जानना तो दूर रहा, परन्तु अच्छी तरह से सीखा हुआ एक अक्षर भी निष्फल नहीं होता है।’

१ अधिक न हँसने वाला, २ सदा इन्द्रियो का दमन करने वाला, ३. किसी के मर्म को न खोलने वाला, ४. सदाचारी, ५. निरतिचारी, ६ अति लोलुपता से रहित, ७ अक्रोधी और ८ सत्य-प्रेमी—ये आठ लक्षण शिक्षाशील के हैं।

तुमसे इनमें से अधिकांश लक्षण पाये जाते हैं।

वर्धनमुनि ने जिज्ञासा की—‘जब मुझमें ये लक्षण पाये जाते हैं, तब मुझे शास्त्रीय ज्ञान में रुचि क्यों नहीं होती है?’ भद्रमुनि ने कहा—‘तुम्हारी रुचि तो है। परन्तु ज्ञान में रमणता नहीं है। इसका कारण विषय का अपरिचय और चिन्तन की मन्दता है। तुम्हें कुछ तत्त्व-परिचय हो जाय और तुम्हारी चिन्तन में कुछ तीव्रगति हो जाय, इसलिये मैं सोचता हूँ, तुम्हें दृष्टान्तमाला के माध्यम से ज्ञान देना ठीक रहेगा।’

वर्धनमुनि—‘दृष्टान्तमाला’ किसका ग्रन्थ है और कैसा ग्रन्थ है?’ भद्रमुनि—‘कविवर गुरुदेव ‘श्री सूर्य मुनिजी’ महाराज की रचना है। इसमें दृष्टान्तों का संग्रह है। इसके दो स्कंध हैं—(१) ज्ञान-स्कंध, और (२) क्रिया-स्कंध। ज्ञान-स्कंध के तीन वर्ग हैं—(१) दृष्टि-वर्ग (भ्रम के फेरे), (२) अज्ञान-वर्ग (अज्ञान की छाया), और (३) ज्ञान-वर्ग (ज्ञान का उज्ज्वल)। और क्रिया-स्कंध में दो वर्ग हैं—(१) कटक-वर्ग (कसकते काँटे), और (२) साधना-वर्ग (साधना का अमृत)।’

वर्धनमुनि ‘दृष्टान्तमाला’ के श्रवण-मनन के लिये तत्पर हुए।

कामना थी । पर कुछ ही दिनों में यह क्या हो गया ! क्या मेरा उत्साह मर गया ? मेरी इस वृत्ति से गुरुदेव को भी क्लेश होता है—वर्धनमुनि के आँसू भद्रमुनि पोंछ रहे थे । वे उनके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले—‘वर्धनमुनि ! आर्तभाव क्यों लाते हो ? शान्त हो जाओ । यह मत भूलो कि अभी तुम एक साधक हो—सिद्ध नहीं । साधक अवस्था में ऐसी स्थितियाँ आती ही रहती हैं । तुम्हें अभी अरति परीषद् के कारण ऊब-उकटाहट हो रही है । इसपर जय प्राप्त करो । निराश मत होओ । यथा—

अरइं पिढुओ किच्चा, विरए आय-रक्खिए ।

धम्मारामे निरारंभे, उवसंते मुणी चरे ॥

—उत्तर० २-१५

अरति—ऊब सयम में अरुचि के भाव से मुख मोड़कर, मुनि विरत—उस भाव में लीन न होता हुआ, आत्मभाव की रक्षा करता हुआ, उस भाव के अनुसार प्रवृत्ति न करता हुआ और उस भाव का शमन करता विचरण करे ।

तुम्हारे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय भी है । इसलिए भी ज्ञान की प्राप्ति में बाधा पड़ रही है । तुम शास्त्र पढ़ने के योग्य हो । क्योंकि तुममें शिक्षाशील के कई लक्षण पाये जाते हैं ।’

वर्धनमुनि ने उत्सुकता से पूछा—‘पूज्यवर ! शिक्षाशील के कौन-से लक्षण हैं ?’ भद्रमुनि ने कहा—‘आठ लक्षण हैं । वे इस प्रकार हैं—

अह अट्ठहि ठाणेहिं, सिक्खासीलित्ति वुच्चई ।

अहस्सिरे सयादंते, ण य सम्म-मुदाहरे ॥

णासीले ण विसीले, ण सिया अइलोलुए ।

अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलित्ति वुच्चइ ॥

—उत्तर ११-४, ५

जनता में वे समान रूप से विश्वासपात्र थे । जैन समाज में उनका बहुत ही उच्च स्थान था । इतना ही नहीं, वे नगर के नर-नारियों के हृदय सिंहासन पर एक पुण्यपुरुष के रूप में प्रतिष्ठित थे ।

उनके दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ थी । तीनों पुत्रियाँ अपने-अपने घर मुखी थी । उनके दोनों पुत्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और दोनों पुत्रवधुएँ भी सुशिक्षित थी । उनके दो पौत्र विदेश में शिक्षा पाकर आये थे । परन्तु किसी को शिक्षा का गर्व-गुमान नहीं था । सभी विनीत थे और सभी ऋषभदासजी का आदर-सत्कार करते थे ।

चारों नाती बहुत दिनों में यहाँ आये थे । जब वे वचपन में यहाँ आते थे, तब उन्हें नाना के सग रहने का अधिक समय नहीं मिलता था, क्योंकि वे खेलने में मशगूल रहते थे और नाना व्यापार-धंधे में । फिर भी नाना कभी-कभी समय निकालकर, उनसे प्यार की बातें करते थे और उन्हें मीठी-मीठी कहानियाँ सुनाते थे । यद्यपि उस समय उन्हें नाना के पास रहना अच्छा लगता था, तदपि वे उनके व्यक्तित्व से परिचित नहीं हो सके थे; किन्तु इस समय उन्हें नाना के सशक्त चुवकीय व्यक्तित्व के प्रभाव का अनुभव हुआ । उन्हें लगा कि घर का कण-कण उनकी कृपा का ऋणी है और उनकी पूजा में रत है ।

प्रातःकाल में परिवार के प्रायः सभी सदस्य उन्हें प्रणाम करने जाते थे । विनोद और प्रमोद को यह बात विचित्र लगती थी और उन्हें यह बात सुहाती भी नहीं थी । यह पूज्यता की वृत्ति उनके सस्कारों के प्रतिकूल थी । उन्हें इसमें गुलामी की बू आती थी । अतः वे नानाजी को प्रणाम करने नहीं जाते थे । पर वे इस विषय में किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे । मृदुला और प्रवीण

दृष्टान्त आमुख

भद्रमुनि ने कहा—‘मैं तुम्हे पहले ‘दृष्टान्तमाला’ का आमुख सुनाता हूँ—’

विनोद और प्रमोद मौसरे भाई थे । दोनों समवयस्क थे । वे उद्दण्ड कॉलेजियन और आधुनिक रंग में रंगे हुए युवक थे । दोनों विचारक थे और पश्चिम के विचार-वैभव से काफी प्रभावित थे । वे धर्म को उन्नति में बाधक, पिछड़े युग की निशानी और सामन्ती युग की अफीम समझते थे । मृदुला और प्रवीण उनकी छोटी मौसी की सन्तान थे । मृदुला भी आधुनिक शिक्षा से सम्पन्न थी । परन्तु उसने अपने प्रबुद्ध माता-पिता से समझपूर्वक धर्म-संस्कार पाये थे । वह चिन्तनशीला और सौम्य प्रकृति वाली थी । उसका भाई प्रवीण अभी किशोर ही था । किन्तु वह बड़ा विचक्षण और ज्ञान ग्रहण करने में विवेकवान था । उसकी तर्क शक्ति प्रखर थी । ये सब अपने नाना के वहाँ छुट्टियों में आये हुए थे ।

उनके नाना ऋषभदासजी साठ की देहरी लॉघ चुके थे । फिर भी उनका शरीर सुदृढ और गठित था । वे चुस्त स्थानकवासी जैन श्रावक थे । उन्होंने वारहव्रत धारण कर लिये थे । अब वे कुछ वर्षों से निवृत्तिमय जीवन व्यतीत कर रहे थे । उनका अधिक समय धर्म-आराधना में ही व्यतीत होता था । घर में तो उनका मान देवपुरुष के तुल्य था ही । लेकिन लोकों में भी उनका बहुत मान था ।

मानो वे उस मंगलमूर्ति को प्रदक्षिणा दे रही हो—कल्पना के गगन में उड़कर । पलक-पाँखे सिमट गयी । प्रवीण भाव-विभोर होकर बोले जा रहा था—‘भैया ! भले ही नानाजी पुराने जमाने के हो और आज की भाषा में भले ही अशिक्षित हो, परन्तु उनकी पकड़ बहुत गहरी है और ज्ञान . .’

प्रमोद ने व्यग का तीर छोड़ा—‘अहो ! वडे परखैया हो आप !’ प्रवीण कहाँ डटने वाला था । उसने सहज स्वर में कहा—‘बड़ा या छोटा कैसा भी परखैया तो होना ही चाहिए । नानाजी कहते थे—लोग सभी चीजों की परख करते हैं, पर विचारों की नहीं । जैसे कई पुरातनवादी पुरानी रूढ़ियों से जकड़े हैं, वैसे ही कई नवीनतावादी नई रूढ़ियों में फँसते जा रहे हैं । हमें पुराने या नये खेमे में नहीं बँटना है । हमें तो अपने लिये जो हितकर है—वही ग्रहण करना है । अस्तु, प्रमोद भैया ! मैं अपनी अनुभूति को बताऊँ तो बुरा तो न मानोगे ?’ प्रवीण ने दोनों की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा । विनोद ने प्रवीण को घूरते हुए मात्र ‘हूँSS’ कहा और प्रमोद असमजस में पड़ा हुआ—सा ताकता ही रहा । क्षणभर चुप रहने के बाद प्रवीण पुनः बोला—‘मैं आपके सग भी रहता हूँ और आपकी चर्चा-वार्ता में भी सम्मिलित होता हूँ तथा नानाजी की रात की ज्ञान-गोष्ठी में भी जाता हूँ । जब मैं आपके तर्क-वितर्क सुनता हूँ, तब मुझे लगता है कि आप एक ऐसे घुनकिये हैं, जो रूई को निरुद्देश्य घुनककर, इधर-उधर उड़ाना भर जानता है—परन्तु उसका उपयोग करना नहीं जानता और नानाजी की ज्ञान-गोष्ठी में ऐसा लगता है कि वे ज्ञान के ऐसे घुनकिये हैं, जो घुनकना, समेटना, उपयोग करना और कातना-बुनना सभी कुछ जानता है ।’ प्रवीण की इस बात से दोनों हतप्रभ हो गये और अपने को अपमानित अनुभव करने लगे । मृदुला भी अभी तक चकित-सी प्रवीण की बात सुन रही थी ।

भी नाना का आशीर्वाद पाने के लिये पहुँच जाते थे । इसलिए किसी प्रसंग में विनोद उनसे कह बैठे—‘मृदुला ! मामा, मामियाँ और उनके बेटे-बेटियाँ सभी आधुनिक शिक्षा पाये हुए हैं और तुम भी उच्च शिक्षा पा रही हो । पर मुझे आश्चर्य होता है कि तुम सवने पुराने जमाने के एक अशिक्षित वृद्ध को कितना चढा रखा है. ...?’ प्रमोद ने अनुमोदन करते हुए कहा—‘ठीक कह रहा है, विनोद । हम शिक्षितों को तो रूढ़ियों का भंजक होना चाहिए । अब नया जमाना है । हमें नये जमाने की नई रोशनी में जीना चाहिए । नये का स्वागत हो—जीर्ण-शीर्ण की विदाई हो ।’ प्रमोद आगे कुछ और कहना चाहता था; पर मृदुला की ओर देखकर एकदम चुप हो गया ।

मृदुला बोली कुछ नहीं । परन्तु उसने जो तीव्र दृष्टि डाली, उसमें उपेक्षा भरी हुई थी और साथ ही ऐसे भाव प्रकट हो रहे थे कि मानो पावन देव मन्दिर में आराध्या देव-प्रतिमा को भग्न करने में प्रयत्नशील कोई चोर पकड़ा गया हो । विनोद भी बात कहते तो कह गया और प्रमोद ने भी उसका समर्थन कर दिया, परन्तु उन्हें अपनी बात की तुच्छता भासित हो रही थी । वे लज्जित-मे हो गये । उन्हें मृदुला की दृष्टि शूल-सी चुभ गई ।

सहसा प्रवीण बोल पड़ा—‘भैया ! क्या शिक्षा, नवीनता और विनय में विरोध है ?’ दोनों ने प्रवीण की ओर देखा । प्रवीण भावावेश में बोल रहा था—‘भैया ! सच कहता हूँ—जब हम नानाजी के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तब हम अनूठे आनन्द में भर जाते हैं । ऐसा लगता है कि वे आनन्द के सागर हैं । वे जब आशीर्वाद देते हैं, तब आनन्द हिलोरे लेने लगता है ! कैसा, उनका आशीर्वाद मुद्रा में उठा हुआ मंगलमय हस्तकमल ! और कैसी उनके मुखारविंद पर चाँदनी की उज्ज्वल रेखा-सी मबुर मुसकान.. !’ क्षणभर के लिये प्रवीण की आँखें पलक-पाँखों में छिप गयी ।

तरंग में बोला—‘भैया ! आप नानाजी के पास आते ही नहीं हो ! क्यों ? अरे ! मैं भूला, आप तो नानाजी से डरते हो न !’ विनोद ने चौककर पूछा—‘हमें ? हमें नानाजी से डर लगता है ? क्यों भला ?’ प्रवीण ने व्यग्र से कहा—‘वे पुराने जमाने के खण्डहर हैं न ! इसलिये ।’ प्रमोद ने उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा—‘मतलब हम वहाँ आयेगे तो उनसे दब जाएंगे !’ प्रवीण ने हँसकर कहा—‘यह तो आप जाने ! मैं तो आपकी भाषा में कह रहा था । मेरे लिये तो वे पूजनीय हैं ।’ प्रमोद कुछ ठगा-सा बोला—‘अच्छा, भाई ? लगता है कि तुम्हें, नानाजी का चेप लग गया है ।’ प्रवीण ने—प्रगल्भता से कहा—‘वहाँ आओगे तो आपको भी चेप लगे बिना रहेगा नहीं ।’ विनोद हारता हुआ—सा बोला—‘अच्छा, वावा ! हम भी नानाजी की ज्ञान-गोष्ठी में आएँगे । यही चाहते हो न तुम ?’

रात को आठ बजे बाद ऋषभदासजी के कमरे में घर के सभी सदस्य उपस्थित होने का प्रयत्न करते थे और वहाँ साढे नौ-दस बजे तक स्थित रहते थे । उस समय कुछ देर तक परिवार की समस्याओं और उनके समाधान की बातें होती और फिर ज्ञान-चर्चा चलती । छोटे बच्चे भी उनके सामने अपनी समस्या ही नहीं रखते थे, किंतु ज्ञान-चर्चा में भी भाग लेते थे । ऋषभदासजी प्रेम से उनकी बातें सुनते और वे समझ सके-ऐसी भाषा में उत्तर देते थे ।

विनोद और प्रमोद सायंकाल होते ही इधर-उधर घूमने चले जाते थे और जब उन लोगों के सोने का समय होता, तब वे घर लौटते थे । अतः उन्हें ज्ञानगोष्ठी में सम्मिलित होने का प्रसंग ही नहीं आया था । वस्तुतः वे वहाँ जाना भी नहीं चाहते थे । उन्हें ज्ञानगोष्ठी का पता आते ही लग चुका था और वे इसलिये देर करके लौटते थे कि उन्हें वहाँ जाना न पड़े । वे यों समझते थे कि ये सब बीते युग की बातें हैं और क्या जाने ये पुराने जमाने के लोग, नये जमाने

प्रवीण के चुप होतें ही उसे एकदम होश आया और उसने बात समझालने की गरज से कहा—‘प्रवीण रे ! बहुत वाचाल हो गया है तू !’

प्रवीण ने अपनी अपलक बड़ी-बड़ी आँखों से वहिन की ओर देखते हुए कहा—‘जीजी ! आप नाराज हो रही हैं । पर मैं भैया का अपमान थोड़े ही कर रहा हूँ । आपने नहीं सुना ! भैया ने नानाजी के सम्बन्ध में क्या कहा था ? इनकी वह बात मुझे अच्छी नहीं लगी । इसलिए हो सकता है, मेरे स्वर में तीखापन आ गया हो ! पर किसी का अपमान करने का अपना मन कतई नहीं है और सच कहता हूँ, जीजी ! मुझे ऐसा लगा कि अपने ये भैया गीतल और मीठे जल में भरपूर जलाशय के किनारे बैठे हुए प्यासे मर रहे हैं । मुझे दया आ गई इन पर ! इन्हे यह बात बतानी थी । इसलिए कुछ कह गया । क्या बुरा किया मैंने ? अच्छा आप मना करती हो तो नहीं बोलूंगा !’—यो कहते हुए प्रवीण ने खिलौने के उस बदर-सी मुद्रा बना ली, जो अपने हाथों की उंगलियों से अपने मुँह को छिपाये हुए है । मृदुला उसकी इस मुद्रा को देखकर वरवस ही हँस पड़ी और विनोद प्रमोद भी हँसे बिना न रह सके । जिससे वातावरण एकदम हलका हो गया । प्रमोद ने हँसते हुए कहा—‘यह तो नानाजी का कट्टर भक्त बन गया है !’ विनोद ने प्यार से प्रवीण को चपत लगाते हुए कहा—‘कट्टर भक्त बनेगा ही, क्योंकि नानाजी ने अपने हिस्से का माल भी इसे चटा दिया है !’

प्रवीण ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा—‘भैया ! मैं अकेला खाना तो नहीं चाहता हूँ । लेकिन आप ठहरे नि स्पृही लोग ! आपको अपने हिस्से की परवाह ही नहीं है ! आप नानाजी के पास पहुँचते ही नहीं तो हम क्या करें ? माल को सडाने से तो रहे !’ विनोद ने कहा—‘बाहर रे छोरे ! बात करने में तू एक ही है !’ प्रवीण फिर

है—कितनी मर्यादा है। उनके हृदय का संकोच विलीन होता जा रहा था। छोटी मामी ने मीठा व्यंग किया—‘हमारे दोनों भानजे तो यहाँ मिश्री की डली के समान चुपचाप घुल रहे हैं।’ मामी के ‘घुल रहे’ शब्द के उच्चारण से दोनों हस पड़े। फिर प्रमोद बोला—‘मामी ! वातावरण से ऐसा ही लगता है कि हम भी पानी में मिश्री की डली के समान आप में घुलमिल जायेंगे।’

इसी बीच में छोटे मामा का छोटा लड़का टिन्नु ऋषभदासजी की गोद में पहुँच गया। वह उनसे पूछने लगा—दादाजी ! मिश्री से पानी मीठा हो जाता है न !’ ‘हाँ बेटा !’ टिन्नु ने भोलेपन से कहा—‘माँ कहती है—भैया हममें घुल रहे हैं। भैया हममें घुल जाएंगे क्या ? तो हम भी मीठे हो जाएंगे !’ टिन्नु की बात से सभी जोर से हँस पड़े। टिन्नु कुछ समझ नहीं सका। वह आश्चर्य से दादाजी का मुख ताकने लगा। ऋषभदासजी ने उसे दुलराते हुए कहा—‘टिन्नु बेटा ! एक-दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के साथ भेद नहीं रखना यह परस्पर घुलना है। इससे हम मधुर बन जाते हैं।’ टिन्नु कुछ बात समझा और कुछ नहीं समझा। वह बोला—‘हाँ, दादाजी ! मीठा अच्छा नहीं है। मधुर बनना अच्छा है। मीठे में कीड़ियाँ आ जाती हैं।’ फिर सबके मुख पर मुस्कान थिरक उठी। छोटी मामी ने टिन्नु से कहा—‘टिन्नु ! अब भैया को दादाजी से बात करने दो !’ टिन्नु दादाजी की गोद से उतरते हुए बोला—‘अच्छा, माँ ! भैया रिसा गये हैं ? भैया ! बोलते क्यों नहीं।’ फिर मुस्कान की लाहर उठी।

विनोद-प्रमोद दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। दोनों सोच रहे थे कि क्या कहे ? क्या पूछे ? कैसे पूछे ? प्रवीण ने बात प्रारम्भ की—‘नानाजी ! इस युग में धर्म की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि विज्ञान के उदय होते ही ईश्वर मर गया और ईश्वर के साथ धर्म भी मर गया। अब धर्म की लाश

की बातें । वस इनके पास—‘पहले यो था—यों था’ टाइप की पुराने जमाने की ढेर सारी बातें होगी ।’ और मामाजी के छोटे वच्चे भी—‘दादाजी ने यो कहा था’—इस वाक्य से बात प्रारंभ करके, उनकी बातों का मटीक उत्तर देते थे, तब वे नानाजी के प्रति और भी विरक्ति से भर जाते थे । फिर भी उनके मन के किसी अज्ञात कोने में नानाजी के प्रति कौतूहल जमा हो रहा था । यो तो उन्हें नानाजी रोज मिलते थे और वे उनसे बड़ी प्रसन्नता से बात करते थे । वे उनसे उनकी सुख-सुविधा के विषय में ही पूछते थे । और किसी विषय में वे कुछ नहीं कहते थे । उनके शब्द नपे-तुले होते थे । पर उनके स्वर में ऐसी मिठास रहती थी कि जो मनुष्य को सहज में ही उनकी ओर आकर्षित कर लेती थी । उन दोनों ने भी ऐसा अनुभव किया था । लेकिन वे अपने को अत्यधिक बौद्धिक समझने के नाते उस प्रभाव को झटकार फेंकते थे । परन्तु आज प्रवीण की बातों ने उस आकर्षण को सजग ही नहीं किया—उसे तीव्र भी बना दिया ।

आज वे यथा समय नानाजी के कमरे में उपस्थित हो गये । सिर्फ बड़े मामाजी को छोड़कर सम्प्रति घर में रहे हुए सभी सदस्य वहाँ आ चुके थे । प्रवीण उन्हें देखकर मुसकरा दिया और नानाजी से बोला—‘ओहो ! नानाजी ! आज तो बड़े-बड़े मगरमच्छ आपके जाल में फँसने के लिये आये हैं ।’ । नानाजी ने उनके संकोच को दूर करते हुए कहा—‘आओ, भैया ! बैठो ।’ दोनों यथास्थान बैठ गये । मृदुला ने प्रवीण से कहा—‘प्रवीण ! तू भी कैसी बातें करता है ? क्या नानाजी किसी को जाल में फाँसते हैं ?’ प्रवीण लजाता हुआ बोला—‘भूल हो गई, जीजी ! बाचाल हूँ न ! नानाजी के दरबार में यह दोष दूर हो जाएगा ।’ बड़े मामा का लडका अभय बोला—‘प्रवीण भैया सच में हमारे दादाजी बड़े अच्छे हैं । हमारी गलतियाँ सुधार देते हैं ।’ प्रमोद और विनोद ने अनुभव किया कि नानाजी के दरबार में कितनी मुक्तता

ऋषभदासजी की विचार-विश्लेषण की पद्धति को देखकर दोनों आश्चर्य चकित रह गये । पर विनोद ने फिर अपनी ओर से एक प्रश्न कर दिया—‘नानाजी ! क्या धर्म अफीम जैसा नहीं है ? क्या लोगो को धर्म की अफीम देकर, उनका शोषण नहीं किया गया ?’ ऋषभदासजी के मुख पर चिरपरिचित मुस्कान खेल रही थी । वे सहजता से बोले—‘तुम्हारी बात कुछ अशोभे ठीक है । धर्म के नशे में उन्मत्त बनाकर लोगो का शोषण ही नहीं किया गया—उन्हे लड़ाया भी गया है । उनका कत्ले-आम भी किया गया है । धर्म की ओट में अनेक पाप भी किये गये हैं । परन्तु इसमें हम धर्म को दाँष नहीं दे सकते हैं । इसमें दोष है, मनुष्य की प्रकृति का—उसकी दृष्टि का । पश्चिम के जिस विचारक ने धर्म को अफीम की मजा देकर, उस पर जो दोषारोपण किये हैं, उसी विचारक का वाद क्या आज उसी रूप में परिणत नहीं कर लिया गया है ? वह भी कमोबेश उन्ही दोषो का शिकार नहीं हो रहा है ?’

ऋषभदासजी के इस कथन से वे यह समझ गये कि मामाजी आदि उन्हे इतना आदर क्यों देते हैं । अब उनकी तर्क-वितर्क करने की वृत्ति ही समाप्त हो गई—मात्र जिज्ञासा ही शेष रह गई । वे सविनय बोले—‘नानाजी ? अब हमें भी आपकी कक्षा में भरती कर लो । इतने दिन हम आपसे दूर रहे, इसका हमें अफसोस है ।’ नानाजी ने प्रेम से कहा—‘वत्स ! कोई बात नहीं । जब जागे तभी सबेरा । बेटा ! मैं तुम्हें गुरुदेव की दृष्टान्त-माला के माध्यम से कुछ ज्ञान की बातें बताऊँगा । उससे तुम्हारा मनोरंजन भी होगा और ज्ञान की वृद्धि भी होगी ।

ढोने का युग नहीं रहा—ऐसा कई लोग कहते हैं। यह बात सत्य है क्या?’ ऋषभदासजी ने दोनों की ओर देखा। दोनों की प्रगल्भता न जाने कहाँ चली गई। उनके देह में विद्युत्—सी दौड़ गई। नानाजी की प्रश्नात्मक दृष्टि के उत्तर में विनोद को बोलना पड़ा—‘हाँ, नानाजी। आधुनिक विचारों के दर्पण में धर्म का युग बीत गया हो—ऐसा लगता है।’ ऋषभदास जी ने उनपर वात्सल्य भरी दृष्टि डाली और वे मधुर स्वर में बोले—‘बेटा। धर्मयुग की आवश्यकता नहीं—आत्मा की आवश्यकता है और वह भी जाग्रत आत्मा को ही धर्म की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः धर्म कभी भी समूचे युग पर नहीं छा सका। तो फिर धर्म का कोई युग होना और उसका बीत जाना—यह बात ही गलत है। हाँ, जैन सिद्धान्त में क्षेत्र की अपेक्षा से धर्म के युग का विचार किया गया है। पर वह बात तुम्हारे प्रश्न की परिधि में नहीं आती है।’

विनोद और प्रमोद को यह विचारधारा ही नई लगी। उन्हें प्रवीण की बात की सचाई का प्रमाण मिल गया कि नानाजी का ज्ञान बहुत गहरा है। उन्हें अनुभव हुआ कि नानाजी के एक-दो वाक्यों ने ही उनकी तर्क परम्परा के उठने के अवसर को ही समाप्त कर दिया। फिर भी प्रमोद बोला—‘तो फिर नानाजी। ये हमारे बड़े-बूढ़े लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यह तो जमाना ही पाप का है, धर्म का जमाना रहा ही नहीं।’ नानाजी ने सीधे बैठकर उत्तर दिया—‘तुम्हारे और उनके कथन में जो अन्तर है, उसे तुम स्वयं ही समझ सकते हो। क्या वे एक विचारक की दृष्टि से वह बात कहते हैं? वस्तुतः वे उस कथन में अपना क्षोभ मात्र ही प्रकट करते हैं। क्या वे राम-रावण, कृष्ण-कंस आदि का एक ही युग में होना नहीं मानते हैं? क्या वे नरमेव आदि हिंसक यज्ञों को और चार्वाक दर्शन को इसी युग की देन मानते हैं? नहीं। अब तुम्हीं समझ लो कि तुम्हारे और उनके कथन में क्या अन्तर है?’

हैं और जिनवाणी सरस्वती को हर्षपूर्वक मनाता हैं । भव्यजनों के लिये मैं (सूर्यमुनि) यह 'दृष्टान्तमाला' नाम का सुन्दर ग्रंथ बनाता हूँ ।

इस कवित्त का आशय निम्नलिखित रूप से भी लिया जा सकता है—

'मैं मगल रूप में जिनवाणी-सरस्वती की आराधना करता हूँ । जिनवाणी जिनेश्वर तीर्थकर भगवान के मुख से निःसृत होती है । अतः भगवान महावीर देव के मुख से जिनवाणी उत्पन्न हुई । गणधरदेवो ने उसे सूत्ररूप में निबद्ध किया । आर्य सुधर्म स्वामी ने आर्य जम्बू अणगार को जिनवाणी प्रदान की । वह क्रमशः परम्परा से पूज्य श्री धर्मदासजी म को प्राप्त हुई और वही क्रम से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री नन्दलालजी म की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है । मैं उनको और जिनवाणी को नमस्कार करके—स्मरण करके, 'दृष्टान्त-माला' नाम का यह ग्रन्थ बनाता हूँ ।'

विवेचन-प्रवीण बोला—'इसमें बहुत-सी बातें हमारी समझ में नहीं आई हैं ? नानाजी ! क्या इस विषय में हम पूछ सकते हैं ?' ऋषभदासजी ने वात्सल्यपूर्वक कहा—'पूछ क्यों नहीं सकते हो, बत्स ! तुम्हें समझाने के लिये ही तो मैंने यह विषय छेड़ा है ।'

तीर्थकर

प्रवीण ने पूछा—'नानाजी ! जैन कुल में जन्म लेने के कारण 'तीर्थकर' शब्द अनेक बार सुना है । परन्तु इस शब्द का अर्थ क्या है—यह हम नहीं जानते हैं ?' विनोद और प्रमोद भी आज बड़े जिज्ञासु दिखाई दे रहे थे । नानाजी ने उत्तर दिया—'तीर्थकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है—'तीर्थ' और 'कर' अर्थात् तीर्थकर शब्द का अर्थ है—'तीर्थ को करनेवाले—तीर्थ के निर्माता' ।

३.

दृष्टान्तमाला

मंगलाचरण

(कवित्त)

जिनराज तीर्थनाथ, सोहे अतिशय साथ,
अमल-पद-पद्म-में निज शीस नाऊँ मैं,
शासनेश ज्ञातपुत्र, गणेश कारक सूत्र,
आद्याचार्य श्री सुधर्म, हिये पधराऊँ मैं,
धर्मदास गण ताज, पूज्य नंद गुरुराज,
वागीश्वरी जिनवाणी, सहर्ष मनाऊँ मैं,
धरो सुज्ञ ! निज कंठ, भव्य-जन-हित ग्रंथ,
सुन्दर दृष्टान्तमाला, 'सूर्य' ये बनाऊँ मैं ॥१॥

जिनेश्वर तीर्थकर भगवान अतिशय से युक्त सुगोभित होते हैं । उन दोषों से रहित प्रभु के चरण कमलों में अपने सिर को झुकाता हूँ । वर्तमान धर्मशासन के अधिपति ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर देव, सूत्रों के कर्त्ता गणधर देव (इन्द्रिभूतिजी आदि) और इस शासन के प्रथम आचार्य आर्य श्री सुधर्म स्वामी को अपने हृदय में स्मरण करता हूँ । वर्तमान सम्प्रदायों के मुकुट के समान श्री धर्मदासजी में और मेरे गुरुदेव पूज्य श्री नन्दलालजी में भी स्मरण करता

भावोत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, वे तीर्थकरत्व के योग्य शुभ कर्मों का बंध करते हैं । यथा—

अरहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेरबहुस्सुए तवस्सीसु ।

वच्छत्तलया य तेसिं, अभिक्ख-नाणोवओगेय ॥

दंसण-विणय-आवस्सए य सीलव्वए निरइयारे ।

खणलव-तव-च्चियाए वेयावच्चे समाहीए ॥

अपुव्व-नाण-ग्गहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहि कारणेहि तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥

(१) अरिहत, (२) सिद्ध, (३) प्रवचन, (४) गुरु, (५) स्थविर, (६) बहुश्रुत = बहुत से शास्त्रों के पारगामी, (७) तपस्वी इनके प्रति वत्सलता आदि, (८) सतत ज्ञानोपयोग, (९) दर्शन = सम्यक्त्व, (१०) विनय, (११) आवश्यक क्रिया, (१२) शीलव्रत-इनमें अति-चार रहित अवस्था, (१३) प्रणस्त ध्यान, (१४) तप, (१५) त्याग, (१६) वैयावृत्य = समयियों की सेवा, (१७) समाधि, (१८) अपूर्व ज्ञान-ग्रहण, (१९) श्रुतभक्ति, और (२०) प्रवचन = जिनशासन की प्रभावना—इन बीस कारणों से जीव तीर्थकरत्व प्राप्त करता है ।

ज्ञानसूत्र अ ८

प्रमोद—‘इस समय यहाँ कोई तीर्थकर है क्या ?’ ऋषभदासजी—‘नहीं ।’ प्रमोद—‘इस समय यहाँ कोई तीर्थकर पैदा नहीं हो सकते हैं क्या ?’ ऋषभदासजी—‘तीर्थकर भगवान् सम्प्रति इस क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । क्योंकि उनके प्रादुर्भाव या उतने आत्मिक विकास के योग्य काल इस क्षेत्र में नहीं है ।’ विनोद—‘क्या आत्म-विकास में भी काल अपेक्षित है ?’ ऋषभदासजी—‘हाँ, प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में पाँच समवायो—कारणों की अपेक्षा रहती है—

तीर्थ किसे कहते हैं ?' 'आचार्य देव पू श्री माधवमुनिजी म.
फरमाते हैं—

जिस कर तिरे तीर्थ है सोई

‘जिसके द्वारा मसार-सागर से तैरकर पार हो जाते हैं—वह भाव
ही तीर्थ है । यथा—

तरावे भव से—वो तीरथ हे
तप-संजम मोटो तीरथ हे
धर्मोजन साँचो तीरथ हे—
सेवा जात्रा-थान बतायो रे !
यूँ केवाया थानक वारा

शब्द के रूढ़ अर्थ की अपेक्षा से नदी, पर्वत आदि को भी तीर्थ
कहा जाता है । परन्तु ये स्थावर तीर्थ हैं । इनमें भवसागर से तैराने
की शक्ति नहीं दिखलाई देती है । इसलिए अहिंसा, सयम और तपरूप
धर्म ही बड़ा तीर्थ है और धर्म के आराधक भी उपचार से तीर्थ हैं ।
इसलिये साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ये चार तीर्थ हैं । इन
चार तीर्थों के निर्माता को तीर्थकर कहते हैं ।

अभय—‘क्या भगवान तीर्थकर के रूप में अवतार लेते हैं ?’ ऋषभ-
दासजी ‘हमें ऐसे किसी ईश्वर में विश्वास नहीं है, जो अवतार लेता
हो । जैन-धर्म अवतार-वादी नहीं है । ईश्वर-वादी-अवतार-वाद में
विश्वास रखते हैं । उनके मतानुसार ईश्वर सृष्टि का संरक्षण करने-
लीला करने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेता है । परन्तु जैनदर्शन के
अनुसार आत्मा ही अपना विकास करते हुए परमात्मा बन जाती है ।
ऐसे ही विकसित आत्माएँ तीर्थकर देव हैं ।’

विनोद—‘क्या कोई भी आत्मा तीर्थकर बन सकते हैं ?’ ऋषभ-
दासजी—‘जो आत्मा-विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए विशिष्ट

भावोत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, वे तीर्थकरत्व के योग्य शुभ कर्मों का बंध करते हैं । यथा—

अरहंत-सिद्ध-प्रवचन-गुरु-थेरबहुस्सुए तवस्सीसु ।

वच्छल्लया य तेसि, अभिक्ख-नाणोवओगेय ॥

दंसण-विणय-आवस्सए य सीलव्वए निरइयारे ।

खणलव-तव-च्चियाए वेयावच्चे समाहीए ॥

अपुव्व-नाण-ग्गहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहि कारणेहि तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥

(१) अरिहंत, (२) सिद्ध, (३) प्रवचन, (४) गुरु, (५) स्थविर, (६) बहुश्रुत = बहुत से शास्त्रों के पारगामी, (७) तपस्वी इनके प्रति वत्सलता आदि, (८) सतत जानोपयोग, (९) दर्शन = सम्यक्त्व, (१०) विनय, (११) आवश्यक क्रिया, (१२) शीलव्रत-इनमें अति-चार रहित अवस्था, (१३) प्रशस्त ध्यान, (१४) तप, (१५) त्याग, (१६) वैयावृत्य = समयियों की सेवा, (१७) समाधि, (१८) अपूर्व ज्ञान-ग्रहण, (१९) श्रुतभक्ति, और (२०) प्रवचन = जिनशासन की प्रभावना—इन बीस कारणों से जीव तीर्थकरत्व प्राप्त करता है ।

ज्ञानसूत्र अ ८

प्रमोद—‘इस समय यहाँ कोई तीर्थकर है क्या ?’ ऋषभदासजी—‘नहीं ।’ प्रमोद—‘इस समय यहाँ कोई तीर्थकर पैदा नहीं हो सकते हैं क्या ?’ ऋषभदासजी—‘तीर्थकर भगवान् सम्प्रति इस क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । क्योंकि उनके प्रादुर्भाव या उतने आत्मिक विकास के योग्य काल इस क्षेत्र में नहीं है ।’ विनोद—‘क्या आत्म-विकास में भी काल अपेक्षित है ?’ ऋषभदासजी—‘हाँ, प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में पाँच समवायो—कारणों की अपेक्षा रहती है—

कालो सहाव—नियई, पुव्वकयं पुरिस-कारयं चेव ।

समवाए सम्मत्तं, एगंते होइ मिच्छत्तं ॥

—काल, स्वभाव, नियति—होनहार, पूर्वकृत और पुरुषार्थ—इन पाँचों कारणों के समवाय अर्थात् कार्योत्पत्ति में पाँचों की सहायकता को मानना सम्यक् है और किसी एक को ही कारण मानना मिथ्या है ।

‘जिस प्रकार अमुक अन्न अमुक काल में उत्पन्न होता है । इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान का जन्म भी अमुक काल में ही होता है ।’

विनोद—‘काल में योग्यता-अयोग्यता कैसी ?’ ऋषभ—‘सुख और दुःख के उतार-चढ़ाव के अनुसार काल की योग्यता-अयोग्यता बनती है । अकेले सुख या अकेले दुःख के काल में तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं होता है, किन्तु सुख-दुःख के मिश्रित काल में जन्म होता है । यथा—

‘भौतिक सुख की अति में जमता, जन का अन्तर-भाव प्रवाह ।
दुःख की अति में बौना हो जन, रहती आकुलता की छाँह ॥
सिमटे गुण सारे जड़ अति में, रहे कहाँ तब भाव अथाह ?
प्रखर प्रभजन, शून्य अनिल में, हो कैसे तुम-सा तमदाह ?
सुख-दुःख की धारा में जनके, बाहर-भीतर जागे द्वन्द ।
निकट-दूर हो होते रहते, जन बनकर परछंद-स्वच्छद ॥
प्रबल रगड़ में ही तो प्रगटे, भव्य भयान्तक ज्योति ललाम ।
लोकोत्तम लोकेश्वर स्वामी, अनुपम तारक हे जितकाम !’

वृद्धावस्था में भी ऋषभदासजी के स्वर के माधुर्य और सगीत गान की कुशलता में विनोद और प्रमोद आश्चर्य-वर्कित थे ।

मृदुला—‘अभी तक कितने तीर्थकर हो चुके हैं ?’ ऋषभदासजी—‘अनन्त ।’ ‘भविष्य में भी तीर्थकर होंगे क्या-?’ ‘हाँ ! अनन्त ।’ ‘अभी भी तीर्थकर हैं क्या ?’ ‘हाँ, बीस । कम से कम बीस तीर्थकर विद्यमान रहते हैं, जिन्हें विहरमान (विचरनेवाले) कहा जाता है । कम से कम एक सौ साठ और एक सौ सत्तर तीर्थकर विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय में विचरण कर सकते हैं ।’

प्रमोद आश्चर्य से बोला—‘नानाजी ! आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि यहाँ कोई तीर्थकर नहीं है ?’ ‘हाँ, भाई ! यहाँ अर्थात् भरतक्षेत्र में कोई तीर्थकर नहीं है । पर अन्य क्षेत्रों में है ।’

मृदुला बोली—‘नानाजी ! हमने तो सुना था कि तीर्थकर चौबीस हुए हैं ?’ ‘चौबीस तीर्थकर तो काल की अमुक अवधि के विषय में कहे जाते हैं । ऐसी अनन्त चौबीसियाँ हो गई हैं ।’ प्रवीण बोला—‘जीजी ! दादीजी रोज सुबह बोलते तो हैं—

‘नमं अनंत चौबीसी, ऋषभादिक महावीर’ । ‘इसका अर्थ आज समझ में आया ।’ मृदुला बोली—‘हाँ, ठीक कहते हो तुम ।’

जिनराज

प्रवीण—‘तीर्थकर भगवान को ‘जिनराज’ क्यों कहा है ?’ ऋषभ—‘जिन’ शब्द का अर्थ है—‘राग-द्वेष को जीतनेवाला’ । तीर्थकर भगवान के सिवाय अन्य साधक भी राग-द्वेष का जय कर सकते हैं । तीर्थकर भगवान विशिष्ट पुण्य के अधिपति होते हैं । अतः वे देवेन्द्र आदि के द्वारा पूजित होते हैं । इस कारण उन्हें ‘जिनो के राजा=जिनराज’ या ‘जिनो में ईश्वर=जिनेश्वर’ या ‘जिनो में इन्द्र=जिनेन्द्र’ कहते हैं । अर्थात् राग-द्वेष रूप आन्तरिक शत्रुओं को जीतने वालों में प्रमुख । तीर्थकर भगवान साधना करके—गृहत्याग कर मन, वचन और काया की अशुभ क्रिया के त्यागपूर्वक तपश्चर्या करके, जहाँ तक मोह का क्षय नहीं कर देते हैं, वहाँ तक वे सही रूप से (भाव)

तीर्थकर नहीं हो सकते हैं। इसलिये यहाँ तीर्थकर भगवान का 'जिनराज' विशेषण लगाया गया है ।'

कुछ क्षण चुप रहने के बाद ऋषभदासजी पुनः बोले—“जिनराज’ शब्द तीर्थकर भगवान की आप्तता को भी सूचित करता है ।’ विनोद—‘आप्त किसे कहते हैं ?’ ऋषभदासजी—‘वस्तु-स्वरूप के यथार्थ ज्ञाता और यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं । राग-द्वेष के क्षय के बिना यथार्थ ज्ञाता नहीं हो सकते हैं अर्थात् सर्वज्ञ नहीं बन सकते हैं और सर्वज्ञता के बिना यथार्थ वक्ता नहीं बन सकते हैं । इसलिये ‘जिनराज’ अर्थात् प्रामाणिक वक्ता । ‘जिनराज’ शब्द का तीसरा अर्थ यद् ध्वनित होता है कि जो आत्मा समस्त दोषों से मुक्त हो । देव के अठारह दोष हैं । जो उन अठारह दोषों से मुक्त हो—वे ही हमारे आराध्य देव हो सकते हैं । जिनराज अठारह दोषों से मुक्त होते हैं । यथा—

हास्यादि मदन बध द्वय, अन्तराय अज्ञान ।

अव्रत नींद मिथ्यात्व को, जीते जिन भगवान ॥

१ हास्य, २ रति—असयम मे रुचि, ३. अरति—सयम मे अरुचि, ४ भय, ५ शोक, ६ घृणा, ७ काम-विकार, ८ राग, ९. द्वेष, १० दानान्तराय, ११. लाभान्तराय, १२ भोगान्तराय, १३. उपभोगान्तराय, १४ वीर्यान्तराय, १५ अज्ञान, १६. अव्रत—हिंसादि, १७ निद्रा और १८ मिथ्यात्व—इन अठारह दोषों को जिन भगवान जीत लेते हैं ।

‘दूसरे’ प्रकार से अठारह दोष निम्नलिखित रूप से बताये हैं—

अन्नाण-कोह-मय-माण-लोह-माया रई य अरई य ।

निद्रा-सोय-अलिय वयण चोरिया मच्छर-भया य ॥

पाणिबह-पेमकीला-पसंग-हासा य जस्त ए दोसा ।

अठारस वि पण्डा नमामि देवाहिदेवं तं ॥

१. अज्ञान, २. क्रोध, ३. मद, ४. मान, ५. लोभ, ६. माया; ७. रति, ८. अरति, ९. निद्रा, १०. शोक, ११. झूठ, १२. चोरी, १३. मात्सर्य, १४. भय, १५. हिंसा, १६. प्रेम, १७. क्रीडा-प्रसंग और १८ हास्य—ये अठारह दोष जिनके विलकुल नष्ट हो गये हैं, उन देवाधिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ ।’

विनोद—‘क्रोध आदि के द्वारा ही चेतना की अभिव्यक्ति होती है। इनके अभाव में चेतना का अस्तित्व कैसे रह सकता है?’ ऋषभ-दासजी ने हँसते हुए कहा—‘क्रोध आदि से चेतना की विकृत स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। विकार के नष्ट होने पर वस्तु विनष्ट नहीं, शुद्ध होती है। इसी प्रकार चेतना के विकार विनष्ट होने पर चेतना भी विशुद्ध होती है। जिनेश्वर भगवान भी शुद्ध चैतन्य हैं—

निर्मल चेतन जिनवर प्यारे,

विभु अविकारी भाव तुम्हारे ।

अगणित गुण-गंभीर, प्रतापी ।

जागो मुझमें वीर—जय०॥१॥

‘मैं तुम्हें पूछता हूँ कि लहरो से जल का अस्तित्व है या जल से लहरो का?’ ‘जल के कारण लहरे हैं, लहरों के कारण जल नहीं।’ ‘तो लहरों के अभाव में जल का अस्तित्व नहीं रहता है क्या?’ ‘रहता है।’ ‘वस, ऐसे ही चैतन्य का भी क्रोध आदि के अभाव में अस्तित्व रह सकता है।’

अतिशय

प्रमोद—‘अतिशय किसे कहते हैं?’ ऋषभदासजी ने उत्तर दिया—‘शास्त्रों में अतिशय के लिये ‘बुद्धाइसेस’ शब्द आया है। जिसका अर्थ है—‘ज्ञानी भगवान की श्रेष्ठता’। सामान्यजनों की अपेक्षा

तीर्थकर भगवान के विशिष्ट प्रभाव को अतिशय या अतिशेष कहा जाता है। ऐसे प्रमुख अतिशय चार हैं—(१) अपायापगम अतिशय = समस्त दोषों से रहितता, (२) जानातिशय = सर्वज्ञता—सर्वदर्शिता, (३) वचनातिशय = सर्वभाषाओं में परिणत होने वाली भाषा, और (४) पूजातिशय = चौसठ इन्द्रो, देवों, मनुष्यों आदि के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है।

शास्त्रों में तीर्थकर भगवान के चौतीस अतिशय इस प्रकार बताये गये हैं—(१) केश, दाढ़ी-मूँछ, रोम और नख की अवृद्धिशीलता, (२) शरीर की निरोगता-निर्लेपता, (३) गौदुग्ध के समान घवल रक्त-मांस, (४) कमल की सुगंध के समान सुवासित श्वासोच्छ्वास, (५) अदृश्य रूप से आहार और नीहार = मल-मूत्र का विसर्जन, (६) आकाशगत धर्मचक्र, (७) आकाशगत तीन छत्र, (८) आकाशगत श्रेष्ठ श्वेत चामर, (९) पादपीठ सहित अत्यन्त स्वच्छ स्फटिक सिंहासन, (१०) हजारों छोटी-छोटी पताकाओं से युक्त आकाशगत इन्द्रध्वज, (११) जहाँ-जहाँ तीर्थकर भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ-वहाँ तत्काल सघन पत्र-पुष्प से आच्छादित और छत्र, ध्वज, घट तथा पताका से युक्त अशोकवृक्ष हो जाता है, (१२) पीठ के पीछे मुकुट के स्थान में दशों दिशाओं में प्रकाश करने वाला तेजोमण्डल-भामण्डल होता है, (१३) जहाँ तीर्थकर भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ भूमिभाग सम और रमणीय हो जाता है, (१४) कंटक अधोमुख हो जाते हैं, (१५) विपरीत ऋतुएँ भी सुखद स्पर्श-वाली हो जाती हैं, (१६) संवर्तक वायु से एक योजन तक भूमि शुद्ध हो जाती है, (१७) सुगन्धित अचित्त जल की वृष्टि से ऊपर उठी हुई रज जम जाती है, (१८) ऊर्ध्वमुख अचित्त पंचवर्ण पुष्पों की घुटने प्रमाण वृष्टि होती है, (१९) प्रतिकूल शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध नष्ट हो जाते हैं, (२०) अनुकूल शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध

का आविर्भाव होता है (२१) उपदेश के समय भगवान का एक योजन—चार कोश तक पहुँचनेवाला हृदयहारी स्वर होता है, (२२) भगवान अर्धमागधी भाषा (लोक भाषा) में उपदेश देते हैं, (२३) भगवान की भाषा सभी आर्य, अनार्य, द्विपद—चतुष्पद पशु, पक्षी, सरीसृप आदि की अपनी-अपनी हितकारी कल्याणकारी और सुखकारी भाषा में परिणत हो जाती है, (२४) पहले के बंधे हुए वैरवाले देव, असुर, नागकुमार, सुपर्ण-कुमार, यक्ष आदि भगवान के चरण-कमल में प्रशान्त चित्त और विकसित हृदयवाले होकर उपदेश सुनते हैं, (२५) अन्य मतवाले भी वहाँ आने पर भगवान को वन्दना करते हैं, (२६) भगवान के चरणों में आते ही अन्य मतवादी निरुत्तर हो जाते हैं, (२७) भगवान जहाँ-जहाँ विचरण करते हैं, वहाँ-वहाँ पन्चीस-पन्चीस योजन (सौ-सौ कोसों) तक ईति—उपद्रव करने वाले मूषकादि प्राणी, (२८) मारि प्राणान्तक हैजा आदि रोग, (२९) स्वचक्र भय—अपने राजा आदि की ओर से होनेवाले उपद्रव, (३०) परचक्र भय—अन्य राजा के सैन्य से होने वाले उपद्रव, (३१) अतिवृष्टि, (३२) अनावृष्टि तथा (३३) दुर्भिक्ष नहीं होता है और (३४) भगवान के आने से पूर्व उत्पन्न हुए औत्पातिक—रुधिरादि की वृष्टि के निमित्त से होने वाले रोग जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इनमें से चार २, ३, ४, और ५ अतिशय जन्म से होते हैं तथा उन्नीस देवकृत और ग्यारह घाति कर्मों के क्षय से होते हैं। अन्य मत से २१वे से ३४वे अतिशय तक तथा भामण्डल कर्म के क्षय से उत्पन्न और शेष अतिशय देवकृत होते हैं।’

प्रमोद—‘इनमें से कुछ अतिशय बुद्धिगम्य होते हैं, परन्तु कुछ नहीं।’ ऋषभदासजी—‘बुद्धि जब वर्तमान में दृष्ट पदार्थों के अस्तित्व की आग्रही बन जाती है, तब अतीत में उत्पन्न कार्य-कारण की

परम्परा युक्त, परन्तु सम्प्रति अदृष्ट कार्य को ग्रहण नहीं करती है। परन्तु जब बुद्धि पूर्वग्रहो से मुक्त हो जाती है, तब वह सरलता से सत्य को ग्रहण कर सकती है। जो बुद्धि सत्यान्वेषिणी होती है, वह कभी ऐसा प्रतिपादन नहीं कर सकती है, कि जो वर्तमान में नहीं है या जो अभी हमें बुद्धिग्राह्य नहीं है, वह कभी नहीं था और कभी नहीं हो सकेगा। वह तो कार्य के कारणों का अन्वेषण करने लग जाएगी और उन कारणों से कार्य की सिद्धि होती होगी तो उन्हें अवश्य स्वीकार करेगी। वस, ऐसी ही बात है—इन अतिशयोक्तियों के बारे में भी। कोई मनुष्य ऐसे वातावरण वाले देश में उत्पन्न हुआ हो, जहाँ न गेहूँ पक सकता है और न देखने को मिल सकता है। उसे यदि कोई गेहूँ के बारे में बताये तो उसकी बुद्धि न तो गेहूँ के स्वरूप को ही ग्रहण कर सकती है और न गेहूँ के अस्तित्व को ही स्वीकार कर सकती है। वस ऐसी ही दशा हमारी है। प्रमोदसन्तुष्ट होता हुआ बोला—‘नानाजी ! आपकी बात बहुत कुछ समझ में आ रही है।’ ऋषभदास समुसकान बोले—‘हाँ ! समझ में क्यों न आयेगी ? अवश्य आयेगी। अपने बुद्धि पर लगे हुए ‘प्रवेश-निषेधाज्ञा’ का साइनबोर्ड हटा दो, वस !’

विनोद कृतज्ञता से बोला—‘वह तो हट चुका है। आपकी कृपा से जिज्ञासा बढ़ रही है।’

शासनेश

प्रवीण—‘आपने पहले बताया था कि भगवान महावीर प्रभु ज्ञातृवशीय क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए थे। इसलिये उन्हें ज्ञातपुत्र कहा जाता है। परन्तु भगवान महावीर स्वामी तो राज्यपद का त्यागकर अकिंचन अनगार बन गये थे, फिर भी उन्हें शासनेश क्यों कहा गया है ?’

ऋषभदासजी ने चिर परिचित मुसकान के साथ मधुर वचनों से कहा—‘प्रवीण ! तुमने अच्छी जिज्ञासा की । भगवान महावीर देव अनगार होते हुए भी आध्यात्मिक जगत के ‘शासनेश’ सम्राट् थे और घरवारी जीव सचमुच में इस जगत का शासनेश नहीं हो सकता है । जो बाह्य जगत के सम्राट बनने की धुनवाला होता है, वह आध्यात्मिक जगत में रक होता है, तो भला वह वहाँ का सम्राट कैसे हो सकता है । क्योंकि उसके भीतर अभाव का बहुत बड़ा शून्य होता है, जिसे वह बाह्य पदार्थों से भरना चाहता है । जबकि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने वाले का यह दृढ विश्वास होता है कि बाह्य पदार्थों की चाह भीतर के शून्य की वृद्धि करती है । अतः वह बाह्य पदार्थों को हेय समझता है । तभी वह आध्यात्मिकता के प्रवेश-द्वार पर खड़ा हो सकता है । भगवान महावीरदेव तो अपरिग्रह भाव-निर्ग्रन्थता के उच्च शिखर पर विराजमान थे और उनकी छत्र-छाया में अनेकों जीव आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये साधना में रत थे । इसीलिये उन्हें ‘शासनेश’ कहा गया है ।

दूसरी बात, जैनदर्शन के अनुसार कुछ क्षेत्रों में, काल सीधी रेखा-सी गति करता है और किन्हीं क्षेत्रों में चक्राकार । अपने इस क्षेत्र में काल चक्राकार गति करता है । इसलिये उसे कालचक्र ‘अर्थात् कालरूपी पहिया, कहते हैं । कालचक्र के दो विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में छह-छह आरे होते हैं । यथा—(१) सुषम-सुषम, (२) सुषम, (३) सुषम-दुःषम, (४) दुःषम-सुषम, (५) दुःषम, और (६) दुःषम-दुःषम । इस अर्ध कालचक्र को अवसर्पिणी काल अर्थात् सुखादि के उत्थान से अवनति की ओर गतिशील काल कहा गया है और शेष अर्ध कालचक्र को उत्सर्पिणी काल अर्थात् अवनति से उन्नति की ओर गतिशील काल । इसमें छह आरे उल्टे क्रम से

होते हैं । यथा—(७) दु पम-दु.पम, (८) दु पम, (९) दुःपम-मुपम मुपम, (१०) मुपम-दु.पम, (११) मुपम, और (१२) मुपम-मुपम ।’

विनोद वीच मे ही बोल उठा—‘ऐसी कल्पना क्यों की गई है ? ऋषभदासजी—‘विनोद । यह कल्पना नहीं है । वास्तविकता यह है कि किसी क्षेत्र में जब पुद्गल अत्यधिक स्निग्धता में युक्त होते हैं, उस समय उनकी गति मद होती है और उस समय शरीर-मुख, आयु, ऊँचाई आदि भाव अधिक होते हैं । फिर अति स्निग्ध पुद्गल पुनः गनै-गनैः रुक्षता की ओर गति करते हैं, तदनुसार मुख, आयु आदि में हीनता आती जाती है और जब पुद्गलों में अत्यधिक रुक्षता आ जाती है, तब उनकी गति भी अत्यधिक तीव्र हो जाती है । अतः उस समय शरीर छोटे, आयु, मुख आदि की कमी हो जाती है । रुक्षता से पुनः स्निग्धता की ओर पुद्गल गमन करते हैं, तब उत्सर्पिणी काल प्रारम्भ होता है । इस प्रकार काल-चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है । अस्तु, इनमें अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे में और उत्सर्पिणी काल के चौथे आरे में एक-एक तीर्थकर तथा अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में और उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में तेईस-तेईस तीर्थकर होते हैं । जब तक जिन तीर्थकर के उपदेश के अनुसार चलने वाले अनुयायी होते हैं, तब तक उन तीर्थकर का ‘शासन’ होता है और इसी दृष्टि में उन्हें ‘शासनेश’ कहा जाता है ।’

विनोद—‘एक कालार्ध में चौबीस ही तीर्थकर क्यों होते हैं ?’ कम ज्यादा क्यों नहीं होते हैं ?’ ऋषभदासजी—‘लोक में कुछ भाव नियत होते हैं । जैसे छह ऋतुएँ, दो अयन, पाँच इन्द्रियाँ आदि नियत हैं, वैसे ही अमुक कालावधि में चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती आदि की संख्या भी नियत है । अन्य आचार्य ने ऐसा भी समाधान दिया है कि तीर्थकरों के उत्पन्न होने योग्य ग्रह-नक्षत्रों

की स्थिति, इस कालावधि में चौबीस बार ही आती है, इसलिये तीर्थंकर चौबीस ही होते हैं। या ऐसा ही लोक-स्वभाव है—यह भी कहा जा सकता है।’

क्या कोई ईश्वर नहीं है ?

प्रमोद—‘आपने जो बातें बतलाई हैं, उससे ऐसा अनुमान होता है कि यह ससार किसी की सृष्टि नहीं है ?’ क्या यह बात सत्य है ?’ ऋषभदासजी—‘बेटा ! तुम्हारा अनुमान सत्य है। जैनदर्शन न तो सृष्टि-निर्माता ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है और न ससार को किसी की सृष्टि ही मानता है।’ विनोद और प्रमोद दोनों आश्चर्य से एक साथ बोल पड़े—‘क्या कहा—ईश्वर नहीं है ? ससार किसी की सृष्टि नहीं है ?’ ऋषभदासजी—‘हां, बेटा ! इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।’

विनोद—‘हमने तो यही सुना है कि प्रत्येक पदार्थ ईश्वर के बनाये हुए है। कोई भी कार्य कर्त्ता के बिना नहीं हो सकता। कार्य होगा तो उसका कर्त्ता अवश्य होगा। यह संसार एक कार्य है। इसलिये उसका कोई न कोई कर्त्ता है और वही ईश्वर है।’ ऋषभदासजी—‘तुमने कभी बादलों को इकट्ठे होते हुए देखा होगा। उनमें हाथी-घोड़े आदि आकार बन जाते हैं। उन्हें कौन बनाता है ?’ ‘कोई भी नहीं। स्वतः ही बन जाते हैं।’ ‘इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्य का कर्त्ता होता ही है—ऐसा नहीं है। इसी प्रकार ससार का भी कोई कर्त्ता नहीं है। यदि हम ऐसा मानें कि बिना कर्त्ता के कोई कार्य नहीं होता है, तो ईश्वर का कर्त्ता कौन है ?’ प्रमोद आश्चर्य से बोला—‘नानाजी ! आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं ? हमने तो ऐसा जाना है कि जो सबका कारण है, उसका कोई कर्त्ता कैसे होगा ? ईश्वर तो अनादि है।’ ऋषभदासजी—‘जो किसी का कारण है, वह

किसी का कार्य भी होगा ही। जैसे वस्त्र का कारण सूत है तो सूत रुई का कार्य है या वस्त्र का कर्त्ता जुलाहा है तो जुलाहा उसके माता-पिता की सन्तान है। फिर कोई अनादि कारण कैसे हुआ। मानलो, ईश्वर अनादि है तो जग अनादि क्यों नहीं है ?

विनोद—‘हमें जगत् के कार्य व्यवस्थित दिखाई देते हैं। यदि कोई नियामक नहीं हो तो इन कार्यों की व्यवस्था कैसे रह सकती है? ऐसा ईश्वरवादी कहते हैं।’ ‘मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम्हें ससार में कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई देती है? क्या सज्जन दुखी और दुर्जन सुखी नहीं होते हैं? क्या किसी के हाथ पैरों में छह-छह अंगुलियाँ नहीं होती? ऐसी कई विषमताएँ हैं ससार में। अतः ससार का कर्त्ता ईश्वर है—यह मानना अनुचित है।’

विनोद—‘दुष्टों का निग्रह और सज्जनों का उपकार करने वाला ईश्वर है? कोई पाप करके नरक में जाना नहीं चाहता है। ईश्वर नहीं हो तो वे जीव नरक में कैसे जाएँगे?’ ‘पैदा करने वाला ईश्वर ही है न। फिर वह दुष्टों को पैदा ही क्यों करता है? क्या पाप करने में जीव स्वतन्त्र है? ईश्वर तो उन्हें पाप नहीं करवाता है? यदि ईश्वर से प्रेरित होकर वह पाप करता है, तो उसके दण्ड का भागी वह जीव क्यों बने? यदि जीव पाप करने में स्वतन्त्र है तो ईश्वर सर्वज्ञ है—सर्व शक्तिमान होते हुए भी उसे पाप करने से पहले ही क्यों नहीं रोक देता है? जो ईश्वर किसी को नरक में भेजता है और किसी को स्वर्ग में, तो वह ईश्वर है क्या? किसी को नरक में भेजने से उसकी दयालुता में बढ़ा नहीं लगता? तुम्हारे कथन का दूसरा अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि ईश्वर को सृष्टि-कर्त्ता नहीं मानने पर नैतिकता की नींव हिल जाएगी। पर मुझे लगता है कि ईश्वर को सृष्टि-कर्त्ता मानने से नैतिकता की नींव खोखली हो जाती है। ईश्वर ने नर बनाया और ईश्वर ने ही

नारी ! फिर ब्रह्मचर्य पालना ईश्वर की अवहेलना करना है । ऐसे ही हिंसा, झूठ आदि में भी छुट ले ली जाएगी ।’

क्या जैन नास्तिक है ?

विनोद—‘नानाजी ! आप ऐसा क्यों बोलते हैं ! आप धर्मात्मा हैं । ऐसे वाक्य तो नास्तिक के मुँह में ही शोभा दे सकते हैं ? मेरा एक मित्र कहता था कि जैन नास्तिक होते हैं । क्योंकि मैंने ईश्वर का निषेध करने के लिये कुछ ऐसे ही तर्क दिये थे । आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे मित्र के तर्क मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ । और आप एक धर्मात्मा उनका वैसे ही प्रतितर्कों से खण्डन कर रहे हैं । अन्तर इतना ही है कि आपकी भाषा में सयम है । तो क्या जैन नास्तिक होते हैं ?’

ऋषभदासजी—‘यह तो ब्राह्मण-संस्कृति का पक्षपात है । निरीश्वरवादी सांख्य आस्तिक दर्शन हैं और निरीश्वरवादी जैन दर्शन नास्तिक ! वेदों की अवहेलना करने वाला वेदान्त आस्तिक दर्शन है और वेद की प्रमाणता को अस्वीकार करने वाला जैन दर्शन नास्तिक ! कैसा विश्लेषण है यह ।’ ‘तो क्या ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले अन्य दर्शन भी भारतवर्ष में हुए हैं ?’ ‘हाँ । निरीश्वर सांख्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि ईश्वर को सृष्टि-कर्त्ता नहीं मानते हैं । वस्तुतः परलोक, कर्म, कर्मफल आदि में विश्वास रखनेवाला आस्तिक होता है और इस दृष्टि से जैन धर्म आस्तिक है और ईश्वर-कर्तृत्व और वेद-प्रामाण्य का निषेध करने के कारण नास्तिक ।’

प्रमोद—‘हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि आधुनिक विचारक ही ईश्वर की सत्ता में अविश्वासी नहीं हैं । किन्तु प्राचीन दिग्गज धर्म भी ईश्वर की सत्ता का दृढ़तापूर्वक निषेध करते थे ।

किसी विचारक की यह बात सही नहीं है कि ईश्वर की मृत्यु के साथ ही धर्म भी मर जाएगा ! यहाँ तो ईश्वर को नहीं मानने वाले भी कट्टर धार्मिक हैं ।'

‘परमात्मा का स्मरण क्यों करते हैं ।’

प्रवीण—‘ईश्वर को तो नहीं मानते, परन्तु परमात्मा को तो मानते हैं !’ विनोद—‘हाँ’ नानाजी ! हमने जैनो को परमेश्वर, जिनेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग करते सुना है । तो क्या परमात्मा ही परमेश्वर है ?’ ‘हाँ ! हम परमात्मा को ही परमेश्वर कहते हैं । जैन धर्म अवतार (ऊपर से-दिव्यधाम से शक्तियों के अवतरण की मान्यता) वादी नहीं है । वह तो उत्क्रान्ति-वादी (आत्मा की विगुद्धि से उत्कृष्टता की-विशिष्ट शक्तियों की अभिव्यक्ति की मान्यता वाला) है । अतः हमारी दृष्टि में विशुद्ध आत्मा ही परमात्मा है और वे ही ईश्वर हैं । परन्तु वे सृष्टि के कर्ता-हर्ता नहीं हैं ।’

प्रवीण—‘नानाजी ! यदि परमात्मा हमारे लिये कुछ नहीं करते हैं तो हम उनके नाम का स्मरण क्यों करते हैं ?’ ऋषभदासजी—‘नाम का स्मरण किसकी क्रिया है ।’ ‘हमारी’ ‘क्रिया का फल किसको मिलता है ?’ ‘कर्ता को ।’ ‘जैसे कोई नीबू का नाम लेता है तो मुँह में पानी भर आता है न ।’ ‘हाँ’ ‘तो इसी प्रकार प्रभु का स्मरण करने से हमारी शक्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं । नीबू का नाम लेना या सुनना अपनी ही क्रिया है और उसका फल अपने को ही मिलता है । वस यही बात भगवत्स्मरण के विषय में समझना चाहिये । यथा—

आस्तां तवस्तुति-कथा मनसोऽप्यगम्या,
नामापि ते त्वयि परं कुरुतेऽनुरागम् ।
जम्बीर-मस्तु खलु दूरतरेऽपि देव !
नामापि तस्य कुरुते रसनां रसालाम् ॥

—वर्धमान भक्ता० ११

‘श्री मानतुगाचार्य ने इस बात का समाधान देते आदिनाथ स्तोत्र के नवमं श्लोक में कहा है—‘आपकी सकथा-नाम कीर्तन में जगत् की बुराईयाँ इस प्रकार दूर हो जाती हैं’, जिस प्रकार कि सूर्य की किरणों के द्वारा तालाब में स्थित कमल खिल जाते हैं ।’

‘आचार्य प्रवर कुमुदचन्द्रजी ने ‘पार्श्वनाथ स्तोत्र’ के छठे श्लोक में इस प्रकार समाधान दिया है—‘आपका नाम जगत से इस प्रकार रक्षा करना है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में थके हुए पथिक को पद्मसगोवर की ओर में आनेवाला वायु, उसके ताप को दूर करके प्रसन्न करता है ।’

मृदुला बोली—‘नानाजी ! हमें कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हम भगवान् का स्मरण करने में उपद्रवों से बच गये हैं । तो क्या यह ठीक नहीं है ?’ ऋषभदासजी—‘यह बात गलत नहीं है । ऐसा अनुभव हो सकता है । जैसे कोई चोर किसी के पशुओं को चुराकर ले जा रहा हो और उसी समय सूर्योदय हो गया हो तो वे चोर उन पशुओं को छोड़कर भाग जाते हैं । यद्यपि सूर्य चोरों को भगाने का किञ्चित् भी प्रयत्न नहीं करता है, फिर भी उसका प्रकाश-मान स्वरूप ही ऐसा है कि चोरों को भागना ही पड़ता है । इसी प्रकार हृदय में भगवद्-दर्शन से उपद्रव भाग जाते हैं । यथा—

मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जितेन्द्र !

रौद्रैरुपद्रव-शतैस्तवयि वीक्षितेऽपि ।

गोस्वामिनि स्फुरित-तेजसि दृष्टमात्रे,

चौरैरिवाशु पशव प्रपलाय मानैः ॥

—कल्याणमंदिर० ९

मृदुला—‘यदि भगवान् कर्ता-हर्ता नहीं है तो हम ‘तित्थयरा मे पसीयतु’ ‘सिद्धा ! सिद्धि मम दिसंतु’ ‘तारो प्रभु ! तारो’ आदि

क्यों कहते हैं ?' 'जैन दर्शन अनेकान्त वादी है । जैन सिद्धान्त में प्रत्येक वाक्य के पीछे अपेक्षा विशेष रहती है । 'तित्थयरा मे पमी-यंतु' आदि वाक्य भी किसी अपेक्षा में कहे गये हैं । खर की नली में हवा भर दी जाने पर, वह पानी में तैरती है । यद्यपि हवा उसे जवर्दस्ती नहीं तैराती है । परन्तु उसमें हवा के भर जाने से तैरने का गुण आ जाता है । इसी प्रकार भक्तगण हृदय में भगवान् का ध्यान करने से ससार-सागर में तैरकर पार हो जाते हैं । इसीलिये भगवान् को तारक कहा जाता है—

त्वं तारको जिन ! कथं भवितां त एव,
त्वामुद्बहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः ।

यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेषतून—

मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥

—कल्याण ० १०

'आचार्यों ने यह भी कहा है कि' आपमें अभेद बुद्धि में ध्यान करने पर आत्मा आपके समान ही प्रभाव वाला हो जाता है' और 'हे जिनेश ! आपके ध्यान में भव्यात्मा क्षण भर में देह को छोड़कर परमात्मदशा को प्राप्त कर लेता है ।' इसी अपेक्षा से परमात्मा के स्मरण, स्तवन, ध्यानादि करने का कहा जाता है और इसी अपेक्षा से निमित्त कारण में कर्तृत्व का आरोपण करके उन्हें कर्ता कहा जाता है ।

गणेश

अभय बोला—'दादाजी ! आपने इस कवित्त में गाया—'गणेश कारक सूत्र', तो यहाँ 'गणेश' शब्द से क्या प्रयोजन है ?' ऋषभदासजी—'गणेश शब्द गण और ईश इन दो शब्दों से मिल कर बना है अर्थात् गण के अधि-

पति को गणेश कहते हैं । गणपति, गणधर, गणनाथ आदि शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं । जैनधर्म में 'गणधर' का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । माधुओ के गण के धारक को गणधर कहते हैं । यहाँ 'गणेश' शब्द तीर्थंकर भगवान के प्रमुख शिष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है । तीर्थंकर भगवान के समान ही गणधर अपने पूर्वभव में विशिष्ट आराधना के द्वारा प्रकृष्ट पुण्य कर्म (गणधर नाम कर्म) का बंध करते हैं और गणधर के भव में तीर्थंकर भगवान के प्रथम उपदेश को सुनते ही उस विशिष्ट शुभ कर्म का उदय हो जाता है । तब वे दीक्षित बनकर भगवान के मुखकमल से तीन वाक्यों—उप्पन्ने इवा—उत्पन्न होता है, 'विगन्ने इवा'—नाश होता है और 'ध्रुवे इवा'—ध्रुव रहता है—को सुन कर, तत्त्वों के समस्त रहस्य को प्राप्त कर लेते हैं । फिर वे आगमों की 'सूत्र' रूप में रचना करते हैं । इसी अपेक्षा से उन्हें सूत्रकार कहा गया है । भगवान महावीर के ग्यारह गणधर थे । उनमें इन्द्रभूति जी गौतम प्रमुख थे ।

आद्याचार्य श्री सुधर्म

प्रमोद—'इस पद्य में 'सुधर्म' का स्मरण किया गया है । वे 'सुधर्म' कौन थे ?' 'आर्य सुधर्म स्वामी भगवान महावीर देव के पंचम गणधर थे ।' प्रवीण—'जिन्हें सुधर्मस्वामी कहते हैं, वे ही न ।' 'हाँ । सुधर्मन् शब्द का प्रथमा के एक वचन में 'सुधर्मा' रूप बनता है । परन्तु वास्तव में 'सुधर्मन्' शब्द के रूप में 'सुधर्मा' शब्द प्रचलित नहीं है । लोगो ने अपने मुख से सुख में उच्चारण हो सके, इसलिये 'सुधर्म' शब्द को 'सुधर्मा' शब्द बना लिया है । क्योंकि प्राकृत भाषा में 'अज्ज सुहम्मो' शब्द ही उपलब्ध होता है और इसकी सस्कृतच्छाया 'आर्य-सुधर्म' होती है । इसलिये 'सुधर्मस्वामी' शब्द ही ठीक है ।' 'इन्हें आद्याचार्य क्यों कहा है ? आद्याचार्य तो गौतम स्वामी होने चाहिये ?' 'हाँ, प्रथम आचार्य गौतम स्वामी ही होते । परन्तु भगवान महावीर-

देव के निर्वाण के दिन ही भगवान् इन्द्र भूतिजी गौतम को केवल जान उत्पन्न हो गया था । सर्वज्ञ को आचार्यपद प्रदान नहीं किया जाता है । इसलिये पचम गणधर आर्य सुधर्मस्वामी ही प्रथम आचार्य बनाये गये । तथा भगवान् महावीरदेव के निर्वाण के पूर्व ही अन्य नव गणधरो का निर्वाण हो गया था ।'

प्रमोद—'गणधरो के स्मरण में इनका स्मरण गर्भित हो ही गया था । फिर इनका अलग से स्मरण क्यों किया गया है ?' 'यह कारण तो प्रमुख है ही, कि वे प्रथम आचार्य थे । दूसरा कारण, सम्प्रति जितनी भी साधु परम्पराएँ हैं, वे सब उन्हीं से निःसृत हैं । तीसरा कारण, वर्तमान में उपलब्ध अगसूत्र तथा कतिपय अन्य सूत्र आर्य सुधर्म स्वामी और उनके परम वैराग्यमूर्ति शिष्य आर्य जम्बू स्वामी के सवाद रूप में ही हैं । इसलिये हम पर उनका असीम उपकार है ।'

धर्मदास गण-ताज

प्रमोद—'ये धर्मदासजी कौन थे ?' 'श्री धर्मदासजी में महान् प्रभावशाली आचार्य हुए हैं । इनका समय विक्रम संवत् १७०१ से १७७२-३ के बीच रहा है । इनका शिष्य-परिवार बहुत विशाल था । स्थानकवासी जैनो की बहुत-सी सम्प्रदाये इन के शिष्यों से ही निकली हैं ।' मृदुला—'क्या ये वे ही धर्मदासजी महाराज हैं, जिन्होंने घारा नगरी में अनशन से चलित अपने शिष्य के स्थान पर अनशन करके, प्रतिज्ञा की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया था ?' 'हाँ । उन्हीं धर्मदासजी महाराज का यहाँ स्मरण किया गया है । उन्हें गणताज इसलिये कहा गया है कि वे वाईस समुदायो के प्रधान आचार्य थे ।' विनोद—'मेरी दादीजी कहा करती हैं कि मैं धर्मदासजी में की सम्प्रदाय की हूँ । मेरा घर धर्मदासजी में का अनुयायी है, तो क्या उन्हीं धर्मदासजी में का स्मरण किया गया है ?' 'हाँ, वत्स ।'

पूज्य नंद गुरुराज

प्रवीण—‘मेरे एक काकी माँ है । वे कभी-कभी एक भजन गाती है । जिसकी स्थायी कडी है—‘वन्दूं पूज्य नदलाल । मुझ घर वरते मंगल माल ।’ उसमे एक कडी आती है—

संवत् गुन्नीस्से गुन्नीस जनम प्रमाण ।

चालीस में पाली है जिनवर-आण ॥

यह कडी मुझे याद रह गई । क्या उन्ही नदलालजी म का इस कवित्त मे उल्लेख है ? ‘हाँ, उन्ही का उल्लेख है । इनका जन्म खाच-रोद-निवासी नगाजी (नगीनलालजी) बूवक्या ओसवाल की धर्म-पत्नी अमृतावाई की कुक्षि से हुआ था । युवावस्था मे आते ही नन्द-लालजी की सगाई हो गई । परन्तु इन्होने घर-कुटुम्ब का महत्त्व त्याग दिया और पिता के द्वारा दीक्षा की आज्ञा नही मिलने के कारण एक वर्ष तक यों ही साधुवेश पहन कर विचरण किया । फिर माता-पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होने के बाद विक्रम संवत् १९४०, वैशाख शु ३ के दिन, धार मे विधिपूर्वक प्रव्रज्या ग्रहण की । स १९५७, मार्गशीर्ष शु. ११ को युवाचार्य पद और स १९६३ चैत्र शु १० को इन्हे आचार्यपद प्राप्त हुआ । ग्रन्थकार गुरुदेव के ये गुरु-देव थे ।’

वागीश्वरी जिनवाणी

ऋषभदासजी—‘जिनवाणी अर्थात् जिनेश्वरदेव के वचन अथवा जिनेश्वर भगवान के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञान । जिन-वचनों के संग्रह को निर्गन्ध-प्रवचन भी कहते है । जिनवाणी के द्वारा ही हमे जीव आदि तत्त्वों का धर्म के स्वरूप आदि का सही ज्ञान होता है । आचार्यदेव श्री माधवमुनिजी म ने जिनवाणी की स्तुति करते हुए कहा है—

दयारस से भरी जिनवाणी सुहावेजी ।

मोय. प्रभुवानी सुहावे जी ॥

दोष तीस दोष करी

रहित शुद्ध सत्य खरी

निजातम गुण प्रकटावेजी ॥१॥

‘जिनवाणी आठ लक्षण और पैंतीस गुणों में युक्त है । मम्यक्त्व रूपी बीज की उत्पादिका, राग-द्वेष-हारिणी, आनन्द-वृद्धिकाग्नि, पाप-जाल-छेदिनी, भव-ताप-नाशिनी, म्याद्वाद-मुद्रा-धारिणी, मात नय और चार निक्षेप में युक्त यह आप्तवाणी विकथा-कपाय नजकर, मुनने पर मन-वांछित फल की प्राप्ति होती है—ऐसा आचार्यदेव का कर्माना है । गुरुदेव ने भी जिनवाणी की स्तुति इस प्रकार की है—

जिनवाणी-रस प्याला पीजे भरी भरी रे !

पीकर के हो मतवाला भ्रमतम हरी रे !

मोक्ष-सदन यह कमला सुखकर ।

मिटे सर्व ही जन्म-मरण-जर ।

पावे पद अजरामर; जिनवाणी धरी रे ॥

×

×

×

सुख-दायक कल्पवृक्ष सम, चिन्ता चूरणहार ।

भव्यन के उर-भ्रम-सम-भेदन, छेदन कर्म-कुठार ॥

निज-पर आतम सूचन को भई जिनवाणी रवि-ज्योत ।

भ्रमण करत भय-सरित मँहि जस मिली तिरन को पोत

जिनवर की वाणी, सुनिये चित्त आनी, प्राणी भाव से ॥

प्रवीण—‘जिनवाणी को वागीश्वरी क्यों कहा है ?’ ‘जैन कवि जिनवाणी को ही सरस्वती मानते हैं ।

महामोह-विध्वंसिनी मोक्षदानी ।

नमो देवि ! वागीश्वरी जैन-वानी ॥

गुरुदेव ने जिनवाणी को जिनेश्वर के मुखकमल से निकली हुई सरस्वती कहा है । उसी भाव का अनुसरण करते हुए गुरुदेव के शिष्य ने भी कहा है—

तेरी शरण तेरी शरण, प्रवचन अम्ब ! तेरी शरण !
तू है ज्ञान की स्वामिनी, अन्तस् की अविद्या-हरण-ते०
उद्भव स्थान तेरा कमल-आनन वीर जिनका विमल....
गणधर-कण्ठ केकी मधुर, तेरा श्रेष्ठ आसन मृदुल
मानस-हंस वाहन धवल, करनी चढ़कर तमस्तरण-ते०
केवल-ज्योति निमित्त अमल, सम चन्द्रिका चेतन सरल
उज्ज्वल वदन शोभित तत्त्व, है छवि-वलय चिन्तन-मनन-ते०
पुस्तक सूत्र, माला समझ, है अर्थ सुरभित नव जलज
संकृत वीन पावन क्रिया, पुरुषार्थ-कर मे भय-हरण-
तेरी शरण तेरी शरण, देना अम्ब ! तेरी शरण ।

निग्रन्थ-प्रवचन रूप जिनवाणी की प्रगसा स्वयं सूत्रकार महर्षि गणधर देवोंने भी इस प्रकार की है—‘इणमेव णिगंथं पावयणं सच्चं अनुत्तरं केवलियं पडिपुत्तं नेयाउयं संसुद्ध अर्थात् यह निग्रन्थ-प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवली भगवान के द्वारा कथित है, परिपूर्ण है, न्यायमार्ग है और सशुद्ध है ।

‘जिनवाणी की आराधना ही श्रुतधर्म है ।’

तत्त्व-त्रयी

विनोद—‘श्रुतधर्म । मतलब ?’ ऋषभदासजी—‘धर्म के दो अंश हैं—ज्ञान और क्रिया । जिनवाणी के अभ्यास से सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति

होती है । अतः उसका अभ्यास करना श्रुतधर्म है और तदनुसार क्रिया करना चारित्र्य धर्म है । इस मंगलाचरण में देव, गुरु और धर्म—इस तत्त्वत्रयी का स्मरण किया गया है । 'सो कैसे ?' 'देव अर्थात् आराध्य अरिहन्त, गुरु निर्ग्रन्थ और धर्म केवली-प्रज्ञप्त-तत्त्व—इनको तत्त्वत्रयी कहा जाता है । इन तीनों पर श्रद्धा ही जैनत्व का मूल पाया है । अतः मंगलाचरण में 'जिनराज' से लगाकर 'जातपुत्र' पद तक देव-वन्दना, 'गणेश' पद से लगाकर 'गुरुराज' पद तक गुरु-वन्दना और 'वागीश्वरी जिनवाणी' पद में श्रुतधर्म-वन्दना तथा 'निज शीस नाऊँ' आदि पदों के द्वारा श्रुत-चारित्र्य-धर्म के मूल विनय की आराधना की गई है । 'तत्त्वत्रयी का इतना महत्त्व क्यों है ?' 'अरिहन्त पद साध्य है, गुरु पद साधक है और धर्म साधन है । इस प्रकार साध्य, साधक और साधन के विवेक रूप ही तत्त्वत्रयी है । इसीलिए इसका महत्त्व है ।'

जैन किसे कहते हैं ?

प्रमोद—'तत्त्वत्रयी पर श्रद्धा क्यों रखना चाहिये ?' 'तत्त्वत्रयी पर श्रद्धा ही जैनत्व का मूल है ।' 'नानाजी ! हमें तो जैन कहलाने में ही लज्जा आती है ।' 'क्यों ?' 'लोग जैनो से घृणा करते हैं । क्योंकि लोग जैनो को शोषक समझते हैं ।' 'क्या सभी जैन लोग शोषक हैं ?' 'नहीं !' 'क्या अन्य धर्मावलम्बी शोषक नहीं हैं ?' 'हैं ।' 'तो क्या जैन धर्म या अन्य धर्म शोषण का कारण हैं ?' 'नहीं, लोगों की स्वार्थ भरी वृत्तियाँ ही शोषण का कारण हैं ।' 'तो फिर किसी धर्म के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ देना कहाँ तक उचित है ?' 'अपनी धार्मिकता की ओट में लोग ठगाई करते हैं । इसलिए लोग धर्म से भी घृणा करने लग जाते हैं ।' 'यह बात अशुभ सत्य है । वस्तुतः न तो कोई अपने धर्म की दुहाई दे-देकर ठगाई करता है और न इस प्रकार लोग धोखे में ही आ सकते हैं । ठगाई तो होती है अधिकतर दिखावटी नम्र,

मधुर, प्रेम भरे व हितकर व्यवहार से । जिनका अभिनय किसी भी धर्मवाला कर सकता है । पर लोग धर्मविशेष को दोष देते हैं—यह उनकी मानसिक दुर्बलता है और जो बिना सोचे-समझे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं—यह भी मानसिक दुर्बलता है । जैन कहलाना लज्जा की नहीं गौरव की बात है ।’

प्रवीण—‘जैन शब्द का अर्थ क्या है ?’ ‘जैन अर्थात् जिन भगवान् से सम्बन्धित । जो जिन भगवान् को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार करता है या शुद्ध तत्त्वत्रयी में विश्वास रखता है या जिनेंद्रदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करता है या जिनत्व को लक्ष्य रूप में मानकर, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील है—उसे जैन कहते हैं—यथा—

‘अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।

जिण-पणत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहियं ॥

—सामाड्यमुत्त ।

‘धारे शिर जिन-आणा-भार,
सोही जन जैनी कहलावें ।

—श्रीमन्माधवाचार्य

‘जिन रूप लक्ष्य’—निर्णय सम्हाल
परमात्म-मार्ग में चल विशाल;
बहिरात्म-भाव सारे विसार
जय जैन भाव, दिल ! धार-धार ।’

—उमेशमुनि ‘अणु’

‘अन्यत्र जैनत्व की परिभाषा निम्नलिखित रूप से भी बताई है—जो कर्म-स्वरूप को जानता है । शुभाशुभ कर्म के उदय होने पर हर्ष-शोक नहीं लाता है । जो जिनवचन को जीवन में उतारता है ।

राग-द्वेष को जन्तु समझता है । क्षमारूपी खड्ग से कर्म का विनाश करता है । जो विषय-कषाय को भव के हेतु रूप में मानता है । दया-दान में प्रेम धारण करता है । पर के सुख में अपना सुख देखता है । कुवासना पर विजय प्राप्त करता है ... देव, गुरु और धर्म को द्रव्य, गुण और पर्याय से समझ कर स्मरण करता है, वही सच्चा जैन है । यथा—

साँचो जैनी तेज गणाए, कर्म-स्वरूप जे जाणे रे ।

आवे उदय शुभाशुभ ज्यारे, हर्ष-शोक तव नाणे रे ॥१॥

जीवनमां जिनवचन उतारे राग-द्वेष नेवैरी गणे ।

समभावे भवसागर तरतो, क्षमा खड्ग थी कर्म हणे ॥२॥

विषय-कषाय गणे भव-कारण, दया-दान माँ प्रेम धरे

परना सुख माँ निज सुख समझे, कुवासना पर विजय करे ॥३॥

बोले स्याद्वाद शैली थी, नय-निक्षेपतुं ज्ञान लहे ।

प्रभु-आज्ञा ने प्रतिपाले, निज दोषों पर गुण ने कहे ॥४॥

सेवा माँ सद्धर्म ने समजी, अपे प्राणों पर काजे ।

जल-कमल सम रहे नित जग में, दृष्टि राखी जिनराजे ॥५॥

देव गुरु ने धर्म पिछाणे, द्रव्य-गुण-पर्याय-स्मरे

‘शिव’ कर समकित दीप प्रकाशे, अविद्यारूपी तिमिर हरे ॥६॥

‘जिनपद’ ‘निजपद’ एक ही जानूँ

आत्म-विजय की दिल में ठानूँ

जैन बनूँ यो धीर, प्रतापी ! जागो मुझ में वीर !

ऐसा जैनत्व क्या लज्जा की बात है ?’

नमस्कार

ऋषभदासजी—‘परम वन्दनीय आत्माओं को नमस्कार करना मंगलरूप है । इसलिए मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है ।’ प्रवीण—‘शीस नाऊँ’ ‘हिये पघराऊँ’ और ‘सहर्ष मनाऊँ’ ये तीनों ही नमस्कार हैं ?’ ‘हाँ । ये नमस्कार के तीन रूप हैं या अंग हैं । शीस नाऊँ—हर्ष से मस्तक झुकाता हूँ’, हिये पघराऊँ—हर्ष से हृदय में स्थापित करता हूँ और सहर्ष मनाऊँ—हर्ष के साथ अपने अहंकार का विसर्जन करके, उन्हें मनाता हूँ—प्रसन्न करता हूँ । इनकी क्रमशः प्रणिपात, स्मृति या ध्यान और विनय सज्ञा है । ऐसा नमस्कार जैन का नित्य कर्तव्य है ।’

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

‘इस कवित्त के अन्तिम चरण में ग्रन्थ का नाम, ग्रन्थ का उद्देश्य, ग्रन्थ के पाठकों को सूचना और ग्रन्थकार का नाम आया है । इस ग्रन्थ का नाम है—दृष्टान्तमाला । इस ग्रन्थ का उद्देश्य है—‘भगवत्पूजनों-मुमुक्षुओं को बोध देना और पाठकों को सूचना है—यह साधना में उपयोगी ग्रन्थ है । इसलिये पढ़कर एक तरफ पटक देने योग्य नहीं है । परन्तु पुनः पुनः पढ़कर स्मरण रखने योग्य है और उत्तम बुद्धिमान बनकर पढ़ना—ये वाते ‘धरो सुज । निज कठ’ इस पद से सूचित की गई है । ‘श्री सूर्यमुनिजी महाराज’ ग्रन्थकार का नाम है ।’

विनोद—‘यह नाम तो मैंने कही मुना है ? कौन है ये ?’ ‘ये अपने गुरुदेव हैं । इनका जन्म स १९५८ में वैशाख सुदी पूर्णिमा के दिन आलोट ग्राम-निवासी वच्छराजजी पीपाडा की धर्मपत्नी श्री फूलकुँवर वाई की कुक्षि से हुआ और इन्होंने सवत् १९६८ में ज्येष्ठ सुदी ५ के दिन उज्जैन में पूज्य प्रवर श्री नन्दलालजी म के श्री चरणों में अपने पिताजी के सग दीक्षा ग्रहण की !’

विनोद आश्चर्य से बोला—‘वस, दस वर्ष की आयु में ही साधु बन गये ।’ ‘हाँ, बालवय में ही मुनिमार्ग पर आरूढ़ बन गये ।’ प्रमोद—‘इतने छोटे बच्चे को साधु बना देना—आपको अनुचित नहीं लगता है, नानाजी ।’ ऋषभदासजी हँस पड़े । वे बोले—‘बेटा । तुम तो युवक हो गये हो । तुम्हें कभी साधु बनने की इच्छा होती है ?’ ‘साधु बनने की इच्छा । और हमें हो । नानाजी । हमें तो धर्म की बातें सुनने की भी इच्छा नहीं होती ।’ ‘क्यों नहीं होती ?’ ‘हमें रस नहीं आता ।’ ‘तो बेटा । यह समझ लो, कि बिना कुछ रस आये बच्चा भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है ।’ विनोद—‘आप क्या बालदीक्षा के समर्थक हैं ?’ ‘बेटा । मेरा कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है । जो सिद्धान्त की दृष्टि से मान्य बात है, उसे ही मैं मानता हूँ । सिद्धान्त की दृष्टि से यदि आठ वर्ष का बालक वैराग्य पूर्ण हृदयवाला हो तो उसे दीक्षा दी जा सकती है । वस्तुतः दीक्षा तो योग्य पुरुष की ही होनी चाहिये । चाहे वह बालक हो या वय प्राप्त हो । बालवय में दीक्षितों के लिये तो ज्ञानादि की आराधना के लिये बहुत अवसर रहते हैं । परन्तु जिनका चित्त विषयो के सेवन में और ससार के विविध थपेड़ों से चलनी जैसा बन चुका है, ऐसे वय प्राप्त पुरुषों के लिये ज्ञानादि की आराधना के लिये कितना अवसर रहता है ? और जिन्होंने काम-भोग के रस का अनुभव ले लिया है, उनसे काम भोग छूटना सहज है क्या ?—

विरई अबंभचरेस्स, काम-भोग-रसणुणा ।

उग्गं महव्वयं बंभं, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥

—उत्तर० १९।१९

—काम भोग के रस के ज्ञाता के द्वारा अब्रह्मचर्य का त्याग और उग्र ब्रह्मचर्यमहाव्रत का धारण करना अत्यधिक दुष्कर है ।

इसीलिये आचार्यप्रवर श्री माधवमुनिजी ने वाल दीक्षितों को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया है । क्योंकि वे विषय-सुखों के लिए भव नहीं खोते हैं—

राखे प्रतिदिन चढ़ते भाव,
पढ़ने गुनने का चित्त-चाव;
ऐसा लहि मानव-भव-दाव,
विषयन सुख के लिये न हारे ।
देऊँ कोटि धन्य मैं ताहि
जो बालापन संयम धारे ॥

ज्ञान स्कंध :

दृष्टि वर्ग
(भ्रम के फेरे)

मिच्छत्तं परियाणामि,
सम्मत्तं उवसंपवज्जामि ।

—मैं मिथ्यात्व—अश्रद्धा, अप्रतीति और मिथ्यारुचि को जानता हूँ—उनका परित्याग करता हूँ और सम्यक्त्व—शुद्ध श्रद्धा, प्रतीति और रुचि को ग्रहण करता हूँ ।

—आवम्सयनुत्त

निज रूप बिन पहचान के,
मृगमद भरे फिरता फिरे;
गुण-आत्म के होवे प्रकट,
आता वही निज ठाम है ।

—गुरुदेव

वर्धनमुनि ने कहा—‘भन्ते । मुझे मगलाचरण का विवेचन सुनकर, बड़ा आनन्द आया । अब मेरी जिज्ञासा आगे जानने की है । आप कृपा कीजिये—आगे बताने की—’ वर्धनमुनिजी ने मन्त्रिनय प्रार्थना की ।

भद्रमुनि ने प्रसन्नता से कहा—‘आयुष्मन् । जिज्ञासा ही ज्ञान की कुंजी है । मुझे तुम्हारी जिज्ञासा की वृद्धि देखकर प्रसन्नता हुई है । इस दृष्टिबर्ग में चार अध्याय हैं । जिनमें क्रमशः दृष्टिमूढता के चार भेदों का वर्णन किया गया है । प्रथम-अध्याय में आत्ममूढता, द्वितीय अध्याय में लोकमूढता, तृतीय अध्याय में गुणमूढता और चौथे अध्याय में धृष्टता का वर्णन हुआ है । अब इन अध्यायों में ऋषभदामजी ने जो अपने दोहित्रों को बताया है सो तुम्हें बतलाता हूँ—’

४.

आत्म-मूढता

ऋषभदामजी के कमरे का वातावरण शान्त था । सभी प्रसन्न मुद्रा में यथास्थान बैठे हुए थे । आज प्रमोद ने प्रश्न किया—‘नानाजी । आपकी कुछ दिनों की बातों से हमें ऐसा लगा कि हम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझ लेते हैं । वस्तु के सही स्वरूप को नहीं जान पाते हैं । ऐसा क्यों होता है ?’ ऋषभदामजी ने संक्षिप्त उत्तर दिया—‘दृष्टि की विकृति के कारण ।’ इस संक्षिप्त उत्तर से किसी का भी मन सन्तुष्ट नहीं हुआ । प्रवीण ने तर्क किया—‘हमारी दृष्टि विकृत कहाँ है ? हम हाथी आदि को उसी रूप में देखते हैं । हाथी को ऊँट या ऊँट को हाथी रूप में नहीं देखते हैं । फिर हमारी दृष्टि विकृत कैसे ?’ ‘यहाँ दृष्टि का अर्थ प्रतीति है, वत्स । आँख की नजर नहीं । हम विकृत प्रतीति के कारण ही हाथी आदि को देखते हुए, उनके सही स्वरूप में अनभिज्ञ रहते हैं ।’ इतने में टिन् वीच में बोल उठा—‘दादाजी । अब वास्तव कभी नहीं कहोगे !’ ‘कहेगे क्यों नहीं ? सुनो, तुम्हें भी इस कहानी में अपने प्रश्न का समाधान पाना है ।’

१. अपनी गति-बात लखे सब में

(सवैया)

जब मातने पुत्र को दण्ड दिया,
छिपने कहीं जाय घुसा डर के;
कुछ देर में ढूँढत बाप, पलंग-
तले लखता उसको झुकके ।
लख पुत्र कहे—‘मुझ मात तुम्हें,
कहा पीट दिया लकड़ी करके ?’
‘मुनि सूर्य’ कहे—‘अपनी मति—
बात लखे सब में, भ्रम में परके ॥२॥

अनिल, विनीत और विजया का लाडला बेटा था । वह उनकी पहली सन्तान था । अतः उस पर प्यार की वर्षा होनी स्वाभाविक ही थी । अनिल अभी मक्खन-सा कोमल अबोध शिशु ही था । वह कुछ दिन से जिद्दी और नटखट होता जा रहा था । उसे विजया समझाती थी बड़े प्यार से । परन्तु उसे जिस कार्य को करने का मना किया जाता था, वही कार्य करने के लिये उसका जी ललचा उठता था ।

कोई पर्व का दिन था । दम्पति की इच्छा खीर बनाने की थी । इसलिये विजया ने दूधवाले में दूध अधिक लिया । वह दूध का वर्तन लेकर भीतर गई । वह वर्तन रखकर, दूधवाले को अतिरिक्त दूध के पैसे देने के लिये जा रही थी । उसने अनिल को पाँव उछालते हुए देखकर कहा—‘देखो, कहीं दूध के वर्तन को लात मत लगा देना ।’ वह बाहर चली गई ।

इधर अनिल को कौतुक सूझा । उसकी मनतरंग तेज हो गई और उसने दूध के वर्तन को लात लगा ही दी । जिससे बहुत भाग दूध फर्ग पर

फैल गया। जब विजया लौटी, तब उसे यह दृश्य देखकर क्रोध आ गया। उसने कहा—‘कैसा दीठ छोकरा है?’ उसने आज पहली ही बार अनिल को धीमे से तमाचा मार दिया और उसे धमकाने के लिये उसने लकड़ी हाथ में ली। अनिल गाल सहलाना हुआ, वहाँ से भाग गया।

कुछ देर बाद विनीत धूमकर लौटा। उसने वहाँ अनिल को नहीं पाकर पूछा—‘गजा बंटा कहाँ है?’ विजया ने कुछ उपेक्षा से कहा—‘गजा बंटा! बड़ा मिर पर चढ़ रहा है वह! हांगा यही-कही!’ विनीत को विजया का यह स्वापन अच्छा नहीं लगा। पर वह मौन रहा और बच्चों को उधर-उधर दूँदने लगा। अनिल ने पहली ही बार मार खाई थी। माँ के रोद रूप में वह बहुत डर गया था। कहीं और पिटाई न हो जाय—उस भय से वह बाहर के कमरे में पलंग के नीचे छिप गया था। विनीत दूँदता हुआ उस कमरे में आया। वह कमरे में चारों ओर दृष्टि डालकर बाहर जा ही रहा था कि उसे कुछ सदेह हुआ। उसके चौकस कानों को पलंग के नीचे धीमी-धीमी गरगराहट प्रतीत हुई। उसने पलंग के नीचे झाँककर देखा।

पलंग के नीचे अनिल सिकुटकर बैठा हुआ था। उसने समझा कि पिताजी की भी पिटाई हो गई है। उसने मुँह पर अंगुली रख ली और विनीत को चुप रहने का संकेत करने लगा। फिर फुसफुसाकर बोला—‘मम्मी तो नहीं आई है?’ नन्हें-नन्हें हाथों से छुपारा करना हुआ पुनः बोला—‘मम्मी बोल गराव है। आपको भी मारा है? आओ, आप भी छिप जाओ, बाबूजी!’

विनीत उसकी मुद्रा और चेष्टा देखकर, खिलखिलाकर हँस पड़ा वह बोल पड़ा ‘बाबू रे! अनिल!’

कृपभद्राजी के अन्तिम वाक्य को सुनते ही विनीत आदि भी हँस पड़े।

ऋषभदासजी कहानी का उपसंहार करते हुए बोले—गुरुदेव इस कहानी के रहस्य को बतलाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार 'अपनी गति बात लखे सब मे, भ्रम मे परके' अर्थात् भ्रम मे पडा हुआ मनुष्य सब मे अपनी जैसी ही स्थिति का दर्शन करता है। क्या तुम बता सकते हो कि अनिल भ्रम मे क्यों पडा ?' प्रवीण—'भय के कारण।' विनोद ने प्रवीण का प्रतिवाद करते हुए कहा—'भय नहीं, अज्ञान के कारण। यदि उसमे अज्ञान नहीं होता तो भय उत्पन्न ही नहीं होता।' प्रमोद बोला—'मुझे तो लगता है कि वचपन के कारण ही उसकी ऐसी स्थिति हुई।'।

ऋषभदासजी ने न्याय देते हुए कहा—'तुम तीनों की बातें सही हैं। अविकाश जीव चारित्र्य की दृष्टि से—वर्म-दृष्टि से बाल ही है—अज्ञानी ही है और भयादि आवेशों से अभिभूत ही रहते हैं। जैसे वच्चा वचपन, अज्ञान और भय के कारण पिता के स्वामी, संरक्षक आदि स्वरूप को नहीं जान सका, वैसे ही जीव भी भावावेश की तीव्रता के कारण वस्तुस्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं कर पाता है।

'आध्यात्मिक भ्रम का कारण है—चारित्रिक अशुद्धि, अज्ञान और आवेश। भ्रम के चगुल मे फँसा हुआ जीव अपने भाव-रग मे रगकर ही वस्तुओं का विचार करता है और वह स्व-पर के विषय मे मूढ हो जाता है। इस प्रकार आत्ममूढ बने हुए जीव बाह्य परिस्थितियों मे ही प्रभावित होते रहते हैं।'।

अब तक विनोद आदि नानाजी से काफी प्रभावित हो चुके थे और उनका सकोच भी दूर हो चुका था। आज अनायास ही उन्होंने जाते हुए, पहली बार नानाजी के चरण छुए। यह देखकर प्रवीण शरारत से मुस्करा उठा और बोला—'बस दब गये न, खण्डहर से।' विनोद ने लज्जा से सकुचाते हुए कहा—'चुप ! चुप !' प्रमोद ने झेप को दूर

करते हुए कहा—‘न, ऐसा नहीं । खण्डहर में अखूट खजाना मिल गया ।’

यह मिथ्यात्व है क्या ?

वर्धनमुनि ने भद्रमुनि से पूछा—‘क्या हम इस दृष्टान्त को निम्न-लिखित रूप से नहीं घटा सकते हैं—‘अनिल समारी जीव है, जो अभी धर्म की ओर उत्सुक मात्र है । उसके पैर उछालना चमत्कार और कौतुकप्रियता है । पिता देवतत्त्व है । माता गुरुतत्त्व है और दूध धर्मतत्त्व है । जब धर्म-मार्गोन्मुख जीव कौतुकादि के कारण धर्मतत्त्व की हानि करता है, तब माता-स्वरूप गुरुदेव उसे समझाते हुए डाँटते हैं । जिससे उसमें आवेग के भाव भग जाते हैं और वह धर्म और गुरु से दूर रहता है । तब उसकी बुद्धि में अधिक विकृति आ जाती है और देव में भी अदेवत्व का—मरगभावो का आरोपण करने लग जाता है—‘मेरा यह मोचना ठीक है क्या ?’

भद्रमुनि वर्धनमुनि के इस चिन्तन से बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने वर्धनमुनि की प्रशंसा करते हुए कहा—‘आयुष्मन् ! तुम्हारा चिन्तन बहुत सुन्दर है ।’ ‘भन्ते ! इसे मिथ्यात्व कह सकते हैं ?’ ‘हाँ, आयुष्मन् । मिथ्यात्वी जीव की ही ऐसी स्थिति होती है । सूयगडाग सूत्र में भगवान ने कहा है—

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

असकियाइं संकंति, संकियाइं असंकिणो ॥

सूयगड १।१।२।१०

इस प्रकार कोई श्रमण—वस्तुतः माधक नहीं है, किन्तु मिथ्या-दृष्टि है—श्रेष्ठ बुद्धि से-विवेक बुद्धि से दूर है, वे शंका न करने योग्य स्थानों (आत्म हित के कारणों) में शंका करते हैं अर्थात् अहितकर

होने की भावना करते हैं और जो शका करने योग्य स्थान (आत्मा के अहित करने वाले कारण) है, उनमें शका नहीं करते हैं अर्थात् उन्हें अपने लिये हितकर मानते हैं ।

दूसरी बात, अज्ञानी का चिन्तन उसे अज्ञान अन्धेरे से मुक्त नहीं कर पाता है । उसका अज्ञानपूर्ण चिन्तन नये अज्ञान को ही जन्म देता है । वह अपना ही त्राण नहीं कर पाता है—अपने आपको भी अनुशासित नहीं कर पाता है तो दूसरे के लिये तो कुछ करने की बात ही दूर रही । यथा—

अन्नाणियाणं वीमंसो, अण्णाणेण विनियच्छइ ।

अप्पणो य परं नालं, कओ अन्नाणुसासिउं ॥

सूयगड १।१।२।१७

२. दृष्टि मूढ़ता और आत्ममूढ़ता के भेद

आज भी प्रमोद ने ही चर्चा प्रारम्भ की । उसने कहा—‘नानाजी ! कल आपने दृष्टि-मूढ़ता के विषय में बतलाया था । क्या इस विषय में कुछ विस्तार से बताने की कृपा करेंगे ।’ ऋषभदासजी ने कहा—‘वत्स ! आगे यही विषय आ रहा है । मोह से उत्पन्न हुई विकलता को मूढ़ता कहते हैं । दृष्टि या विचार से सम्बन्धित विकलता को दृष्टि-मूढ़ता कहते हैं । दृष्टि-मूढ़ता के विविध रूप हैं । यहाँ इसके प्रमुख चार रूप लिये गये हैं — (१) आत्म-मूढ़ता, (२) लोकमूढ़ता, (३) गुण-मूढ़ता और (४) ढीठता । मनुष्य अपने, पराये, अपने-पराये के गुण-औंगुण और सदृष्टि के विषय में विचार करते हुए विवेक से विकल बन जाया करता है, उसे ही यहाँ चार दृष्टि-मूढ़ताओं के रूप में बताया गया है ।’

प्रवीण—‘आत्म-मूढ़ता किसे कहते हैं ?’ ‘आत्म मूढ़ता अर्थात् अपने विषय में विकृत प्रतीति ।’ विनोद—‘नानाजी ! क्या कोई अपने

विषय में भी मूढ़ हो सकता है। आज दुनिया में इतने ज्ञान-विज्ञान का विकास हो रहा है और प्रतिदिन लाखों पृष्ठों का साहित्य छप रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। फिर भी लोग अपने वारे में अज्ञानी हैं ! आश्चर्य है, नानाजी ! 'वात ऐसी ही है वेटा। और ऐसे व्यक्तियों की सख्या अधिक है, जिन्हें अपने विषय में सही ज्ञान नहीं है। अपने विषय में (१) विपरीत प्रतीति, (२) अप्रतीति, (३) विस्मृति और (४) दोषाच्छादन-इन चार प्रकार की आत्म-मूढ़ताओं का वर्णन इस प्रकरण में आया है।

‘अपने में परायेपन की और पराये में अपनेपन की प्रतीति-विपरीत-प्रतीति है .. .’

प्रमोद बोल उठा—‘नानाजी ! अपने पराये का ज्ञान तो सभी को होता है। तेरा-मेरा तो जन्म से ही चल रहा है और यह भी क्या संभव है कि कोई अपने आपको ही अन्य मानने लग जाय।’ ‘तूतू-मैं मैं या तेरा-मेरा तो वचन से ही प्रारम्भ हो जाता है। परन्तु प्रधानतः विपरीत-प्रतीति ही रहती है। इसलिये जीव आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा तथा अपनेपन को परायापन और परायेपन को अपनापन समझने लग जाता है। इसी कारण टकराहटें, मघर्ष आदि होते हैं। गुरुदेव अगले दृष्टान्त में इसी बात को स्पष्ट करते हैं। यथा—

भूले भोला भान है

(कवित्त)

जल-कुंभ में बताशा, पड़ा एक लड़के का,

झाँक देखे, प्रतिविम्ब पड़ा निज आन है;

नमझा कि छिपा कोई, ‘खा गया बताशा मेरा’—

लगा यों चिल्लाने, वाप आया उस थान है।

घड़े में दिखाई पड़ी, निज दाढ़ी परछाईं,

बोला-‘हँसी बच्चों से करता क्यों नादान है?’

कहे ‘सूर्यमुनि’ ऐसे बिना ज्ञान, मोही जग

हिताहित लक्ष्य-शून्य, भोला भूले भान है ॥३॥

एक बालक रो रहा था। उसके माता-पिता अपने-अपने कार्य में लग रहे थे। उसकी बहिन ने उसे चुप करने के लिये उसके हाथ में एक-दो वताशे दे दिये और वह भी काम में लग गई।

बच्चे की भुआ पानी भरकर आई। उसने हाथ का घड़ा आँगन में रखा और सिर के एक घड़े को हाथ में लेकर, वह भीतर गई। इधर बच्चा एकाध वताशा खा गया था और एक वताशा को उछाल रहा था। उसका वताशा उछलकर घड़े में गिर गया। वह वताशा को ढूँढने लगा। जब वह घड़े के पास गया, तब उसे घड़े में वताशा दिखाई दिया। उसने वताशा पाने के लिये घड़े में हाथ डाला। वताशा नहीं मिला। फिर उसने हाथ डाला। पर वताशा हाथ नहीं आया। पानी में ही घुल गया, वह।

बालक ने घड़े में झाँका। उसे अपनी परछाईं दिखाई दी। उसने समझा कि घड़े के भीतर कोई है और वही मेरा वताशा खा गया है। वह रोता हुआ चिल्लाया—‘वापाजी! यह मेरा वताशा खा गया।’ जब वह जोर से चिल्लाने लगा, तब उसका पिता झल्लाता हुआ आया और गुस्से से बोला—‘कौन नालायक है? कौन खा गया तेरा वताशा?’ बच्चे ने घड़े की ओर सकेत करते हुए कहा—‘इसमें छिपा हुआ आदमी।’

वह व्यक्ति व्यस्तता में था और झुंझलाता हुआ आया था। उसे कुछ भान न रहा। उसने घड़े में झाँका तो अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई दिया, जिसमें दाढ़ी हिल रही थी। उसे क्रोध आ गया और वह परछाईं

को डाँटते हुए बोला—‘तुम्हे लाज नहीं आती । वच्चे को सताते हो । दबियल हो रहे हो ? फिर भी वताशा खाने का शौक है ?’ उसी समय उसकी वहिन पानी का घड़ा लेने बाहर आई । उसने यह दृश्य देखा तो वह चकित होकर बोली—‘भैया ! घड़े में कौन घुस गया है । ?’ किसे डाँट रहे हो ?’ तब उस व्यक्ति को भान हुआ और वह अपनी मूर्खता पर एकदम हँस पड़ा ।

ऋषभदासजी ने पूछा—‘यह कहानी सुनकर तुम्हे भी हँसी आ रही होगी । तुम्हे विश्वास होता है कि कोई व्यक्ति अपनी परछाई को ही कोई अन्य आदमी मान ले ।’ विनोद—‘हाँ, ऐसा हो सकता है । वच्चे परछाई को अक्सर कोई और समझ लिया करते हैं और बड़े भी कभी-कभी बेभान होकर ऐसा समझ बैठते हैं ।’ ‘ऐसा दृश्य हमें कभी-कभी ही दिखाई देता है । लेकिन अनन्त जीव अनादि से-स्व को पर और पर को स्व समझे हुए हैं और अपने को पराया और पराये को अपना मान रहे हैं । जैसे ‘अह’ पद वाच्य आत्मा को ‘मैं’ नहीं, परन्तु शरीर को ‘मैं’ मानता है तथा जो जड़-चैतन्य पदार्थ अपने नहीं हैं, उन्हें अपना और जो सुधर्म, मुदेव आदि पदार्थ अपने हितकर हैं, उन्हें पराये मानता है । यह दृष्टि विपर्यय है । उस व्यक्ति को भ्रम क्यों हुआ ?’ प्रमोद—‘व्यस्तता से ।’ विनोद—‘पर-सूचन से ।’ मृदुला—‘भले ही व्यक्ति व्यस्त हो और दूसरों की ओर से मिथ्या सूचन भी हो, परन्तु जब तक व्यक्ति प्रेम, द्वेष, क्रोध, भय आदि के आवेश में न हो, तब तक वह इतना भ्रमित नहीं हो सकता है ।’ ‘प्रधान कारण तो आवेश ही है । परन्तु व्यस्तता अर्थात् प्रमाद और परसूचन अर्थात् मिथ्यात्ववासित साहित्य आदि भी गौण कारण हैं और चौथा कारण है अविचार । इस प्रकार जीव विपरीत प्रतीति में फँस जाता है—अरे ! अनादि काल से फँसा हुआ ही है । ससार में प्रतिच्छायादि से उत्पन्न भ्रम तो क्षणिक ही होता है

परन्तु इस भ्रम का तो भागना ही कठिन है। गुरुदेव के शिष्य ने कहा है—

शंका मे जन डोल रहा है,
अपना स्थिर स्थल छोड़ रहा है।
निज में परता मोड़ रहा है,
पर से ममता जोड़ रहा है ॥

विपर्यय मिथ्यात्व के भेद

वर्धनमुनि ने पूछा—‘भन्ते ! विपर्यय मिथ्यात्व के ये दो ही भेद हैं क्या— १ अपने को पर, और २ पर को ‘मैं’ समझना ?’ भद्रमुनि—‘यह तो उपलक्षण है। मैं अर्थात् जीव, परम सुखी जीव मुक्त है, मुक्ति का उपाय धर्म, धर्म-आचरण का उपाय मार्ग और मार्ग पर सम्पूर्ण रूप से चलने वाला जीव साधु है। इनके प्रतिपक्षी है, अजीव, ससार, अधर्म, उन्मार्ग और असाधु। इनमें एक-दूसरे में प्रतिपक्ष का बोध होना मिथ्यात्व है। यथा—

दसविहे मिच्छत्ते पणत्ते तं जहा—

१. अधम्मो धम्म-सण्णा, २. धम्मो अधम्म सण्णा,
३. अमग्गे मग्ग-सण्णा, ४. मग्गे अमग्ग-सण्णा,
५. अजीवे जीव-सण्णा, ६. जीवेषु अजीव-सण्णा,
७. असाहसु साहु-सण्णा, ८. साहसु असाहु-सण्णा,
९. अमुत्तेसु मुत्त-सण्णा, १०. मुत्तेसु अमुत्त-सण्णा ।

—ठा. १०

‘अधर्म को धर्म समझना आदि ये दस प्रकार की विपरीत प्रतीतियाँ हैं।’ गुरुदेव ? मैंने पच्चीस बोल और प्रतिक्रमण में इन दस भेदों को याद किया है।’

दृष्टान्त का अन्य रहस्य

मद्रसूनि—‘गुम्देव ने इस दृष्टान्त की जिज्ञा को बनाने हुए कहा है कि मोक्षकर्म के उदय में भोला बना हुआ जीव-जगत् आत्म-तत्त्व से घुन्य होकर, हित-अहित को और आत्मभान को भूल जाता है । इस दृष्टान्त को इस प्रकार भी बताया जा सकता है—पिता के समान मोही जीव, बालक के समान विकृत ज्ञान, मदन के समान सुख पाने की अभिन्नापा, बहिन के समान मग्निन क्रिया, वताशे के समान संसार के सुख, भुआ के समान कर्म-परिणति, घटे के समान विघ्न-बाधाएँ, वताशे के पाने के प्रयत्न के समान सुख पाने के प्रयत्न, वताशे के घुलने के समान सुख का विनष्ट होना, बच्चे की अन्य के द्वारा वताशे के खा जाने की समझ के समान अपने सुख की अन्य के द्वारा नष्ट होना समझना, अपनी परछाई को टाटने के समान अपने दोष को पराये के समझकर अन्य जनों को कांमना । बहिन (भुआ) के पुकारने पर भ्रम-निवारण के समान कर्म-परिणति के अनुकूल होने पर सम्यक् बोध पाना आदि । यह पूरा रूपक इस प्रकार जीव को विभिन्न स्थितियों को बताता है ।’

३. आत्म-अप्रतीति

आज मृदुला ने चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा—‘नानाजी ! कन तो आपने विपरीत प्रतीति के विषय में समझाया था । आत्म मूढता का दूसरा रूप है—अप्रतीति । अब इस विषय में आप बताइये ।’ ‘तुम्हें यह तो ज्ञात ही होगा कि अप्रतीति का अर्थ अविश्वास होता है । आत्म-अप्रतीति अर्थात् आत्मा के विषय में अविश्वास । आत्म-अप्रतीति चार रूप में प्रकट होती है— १. अस्तित्व-निषेध, २. विभाव-अस्वीकृति, ३. स्वभाव अस्वीकृति और ४. कर्तृत्वादि-निषेध ।

आत्मा नहीं है

‘आत्म-अप्रतीति आत्ममूढता का पहला रूप है—आत्मा या जीव के अस्तित्व का निषेध करना...’

विनोद बोला—‘नानाजी !’ यह बात तो हमारे मन की ही आ रही है। कल से हमारे मन में यह बात घुल रही है कि आज विज्ञान इतना समृद्ध हो गया है, फिर भी उससे आत्मा का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमने भी पहले कई बार सोचा है कि आत्मा जैसा कोई पदार्थ है ही नहीं ? क्योंकि आत्मा होता तो हमें दिखाई देता ?’

‘आयुष्मन् ! आत्मा इन्द्रियो के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। क्योंकि आत्मा अमूर्त है अर्थात् आत्मा में कोई रूपरग, गन्ध, रस या स्पर्श नहीं है और इन्द्रियाँ रूपादि विषयो को ही ग्रहण करती हैं। इसलिये इन्द्रियो से आत्मा कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। पर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है ?’
‘यह तो प्रसिद्ध बात है, नानाजी !’—प्रमोद ने कहा—‘हमें तो क्या ? पर यत्रो के द्वारा भी किसी वैज्ञानिक को आत्मा दिखाई नहीं दी। और नानाजी ! आज का बुद्धिवादी युग है। जो बात सिद्ध नहीं हो, उसे हम कैसे मानें ?’ उस समय प्रमोद की दृष्टि बड़े मामा की ओर गई। वे मद-मद मुसकरा रहे थे। अभी मामा-मामियाँ सभी श्रोता बने हुए थे। उनकी ओर से कोई भी प्रश्न नहीं रखा जाता था।

ऋषभदासजी मुसकराते हुए बोले—‘यत्रो के द्वारा भी देखने वाली तो इन्द्रियाँ ही हैं न ! जो वस्तु उनके विषय से बाहर होगी, वे उन्हें यत्रो के द्वारा भी कैसे प्रत्यक्ष होगी। तुम कहते हो—आज का बुद्धिवादी युग है ! परन्तु जिसे तुम श्रद्धावादी या अंधविश्वासी युग कहते हो, उस युग में भी आत्मा के अस्तित्व के विषय में सशय

किया गया था । आर्य इन्द्रभूतिजी गौतम के विभिन्न तर्कों का—इस विषय के अनेकविध सशयो का भगवान महावीरदेव के द्वारा समाधान किये जाने पर ही, उन्होंने भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया था और इससे पहले प्रदेशी राजा ने आर्य केशिकुमार श्रमण से इस विषय में खुलकर चर्चा की थी । वस्तुतः इस आत्म-संशय की बात को लेकर, इस युग के लिये गौरव करने जैसी कोई बात नहीं है और सशय क्या गौरव की वस्तु है । सशय बुद्धि की सशक्तता का नहीं, दुर्बलता का चिन्ह है और एक बात और जान लो कि असली वैज्ञानिक बुद्धि विज्ञान की दुहाई देकर, ज्ञान के द्वार अवरुद्ध नहीं करती है तथा अपनी परिधि से बाहर की वस्तु का निषेध भी नहीं करती है और न एक ही कसौटी पर सब पदार्थों को कसने का आग्रह ही रखती है । विविध साधनों से प्रतिफलित विविध विज्ञान की शाखाएँ—इस बात के लिये प्रमाण हैं । खैर, मैं तो मानता हूँ कि हमें आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है । मान लो, तुम भोजन कर रहे हो । उस समय तुम्हें कोई पुकारता है । तुम उत्तर देते हो—मैं यहाँ हूँ । भोजन कर रहा हूँ । इस पर वह पुकारने वाला कहता है कि—तुम हो या नहीं—इस बात में ही सदेह है तो तुम भोजन कर रहे हो—यह बात मैं कैसे मान लूँ ? ऐसा कहने वाले को तुम क्या समझोगे ?

‘सिरफिरा ।’—सब हँस पड़े । ‘क्यों ? ऐसा क्यों मानोगे ?’ ‘क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ और भोजन कर रहा हूँ । मैं नहीं होता तो मुझे भोजन का स्वाद ही कैसे आता ?’ ‘तो, वस, मेरा यही कहना है कि आत्मा नहीं होती तो इस शरीर का निर्माण ही कैसे होता ? अरे ! हमें नींद में भी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है । नींद एक क्रिया है, भोजन के समान ही । जब हम गहरी नींद से जागते हैं, तब हम कहते हैं कि आज तो आनन्द से सोये—बढ़िया नींद आई । जो जीव नहीं होता तो यह नींद का आनन्द कैसे आता ।

गौतम—तत्कालीन महान् प्रसिद्ध पंडित इन्द्रभूतिजी गौतम का सदेह इस प्रकार था—जीव प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम—इन तीनों प्रमाणों में सिद्ध नहीं होता है। जीव यदि होता है तो हमें घट-पट के समान दिखाई देता। जीव का अनुमान भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसे कभी प्रत्यक्ष में देखा ही नहीं, उसका अनुमान ही कैसे हो सकता है और जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है, उसका आगम क्या वर्णन करेंगे और आगम एक-दूसरे के विरोधी भी तो है। बोलो, तुम्हारे सदेह से मिलता-जुलता ही सदेह है, यह, कि उससे भी तीव्र अभिव्यक्ति है ?' विनोद—'हमारे सदेह से तो यह अधिक स्पष्ट अभिव्यक्त सदेह है।' ऋषभदासजी—'अब भगवान ने इसका जो समाधान दिया वह सुनो—'गौतम । तुम्हारा यह कथन अनुचित है। तुम्हें आत्मा प्रत्यक्ष है। यदि तुम्हें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता तो तुम्हारा यह सदेह अभिव्यक्त ही नहीं हो सकता था। 'जीव है या नहीं'—यह सशय ज्ञान रूप है और ज्ञान ही तो आत्मा है। तुम्हारा सशय तुम्हें प्रत्यक्ष है। अतः आत्मा भी तुम्हें, प्रत्यक्ष है और तीनों काल की क्रिया में तुम्हें 'मैं हूँ' यह भान अखण्डित रूप से रहता है। यह भान प्रत्यक्ष ही तो है। तथा ज्ञान, स्मृति, बुद्धि आदि आत्मा के गुण हैं, शरीर के नहीं। इन गुणों के प्रत्यक्ष होने से आत्मा प्रत्यक्ष ही है। जैसे घट के वर्ण आदि प्रत्यक्ष हैं तो यह भी प्रत्यक्ष है। अनुमान से भी अस्तित्व सिद्ध होता है। हम किसी कार्य को देखकर उसके कर्त्ता का अनुमान कर सकते हैं। जैसे घड़े को देखकर, उसके कर्त्ता कुम्हार का। वैसे ही शरीर रूपी कार्य को देखकर, उसके कर्त्ता जीव का अनुमान किया जा सकता है और सर्वज्ञ-प्रज्ञप्त आगमों से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है।'

मृदुला—'जैसे कत्था, चूना आदि मिलन से, उनसे विलक्षण नाल रंग आ जाता है या विविध अन्नकणों को सड़ाने से मद्य शक्ति

पैदा हो जाती है, वैसे ही विविध पदार्थों की रासायनिक प्रक्रिया से चेतना उत्पन्न हो जाती है ।' 'यह बात ठीक नहीं है । कथे आदि में अव्यक्त रूप में लाली रही हुई है और अन्नकणों में भी मद्यशक्ति अव्यक्त दशा में है । अतः वही लाली और मद्यशक्ति विशेष प्रक्रिया में प्रकट हो जाती है । किन्तु जड़ पदार्थों में चेतना नहीं है । अपने अंगों में लाली और मद्यांगों से मद्यशक्ति विलक्षण नहीं है । किन्तु चेतना जड़ पदार्थों में विलक्षण है । कभी भी जड़ से चैतन्य या चैतन्य से जड़ उत्पन्न नहीं हो सकता है । दोनों का स्वभाव भिन्न है । दोनों एक नहीं हो सकते हैं । यथा—

जड़-चेतन नो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव ।

एकपणुं पामे नहीं, त्रणे काल द्वय भाव

—आत्मसिद्धि शास्त्र ५७

‘इसी प्रकार आत्मा के निषेध करने वालों के भी अनेक मत हैं— १ चैतन्य जैसा कोई पदार्थ है नहीं, २ चैतन्य है, पर वह शरीर रूप ही है, ३ परलोक में गमन करनेवाला चित्त-सतति रूप प्रवाह है, परन्तु आत्मा नहीं है आदि । आश्चर्य है—स्वयं जीव ही अपने अस्तित्व पर शंका कर रहा है—

आत्मा नो शंका करे, आत्मा पोते आप ।

शंका नो करनार ते, अचरज एह अमाप ॥

—आत्मसिद्धि शास्त्र ५८

‘इस प्रकार यह आत्म-अप्रतीति का स्वरूप है ।’ प्रवीण—‘पहले आपने इस विषय में जो दोहा कहा था, वह मुझे याद है । उससे चैतन्य की पहचान ठीक हो जाती है—

जे दृष्टा छे दृष्टि नो, जे जाणे छे रूप ।

अवाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव-स्वरूप ॥

—आत्मसिद्धि ५९

विभाव-अस्वीकृति

ऋषभदासजी—‘आत्ममूढता का विभाव-अस्वीकृति दूसरा रूप है । विभाव-अस्वीकृति अर्थात् अपने विकृत भाव-पाप आदि का अस्वीकार करना—अपने विकृत स्वरूप की ओर मे आँखें मीच लेना...’
मृदुला—‘यह हमारा विकृत रूप है और यह हमारा वास्तविक रूप है—यह हम कैसे जाने ? मनुष्य अपने मुख को नहीं देख सकता है,—दूसरे के मुखों को ही देखता है । वह अपनी नहीं, दूसरों की मुन्दरता या कुरूपता को देखता है । ऐसी ही विडम्बना है आत्म-स्वरूप को देखने के विषय में भी ।’

‘हाँ, भद्रे ! वात तो ऐसी ही है । पर हमें आगम के माध्यम और अपने अनुभव से इस विषय में राह निकालनी होती है । परन्तु हमें अपने प्रति अत्यधिक मोह होने के कारण हम अपने वैभाविक रूपों में मुकर जाते हैं । यथा—

आपकी सुछबी रही !

(कवित्त)

तवे के-सी रंगवाली, एक बड़े घराने की,
माने मन-‘मेरे जैसा रूप और नहीं है ।’
तस्वीर वाले की दुकान पे गई एक दिन,
खूब गौर कर तस्वीर वो देख रही है ।
एक काँच माँहि निज प्रतिबिम्ब पड़ा तब,
‘रखी क्यों रे ! ऐसी भद्दी’—चिल्लाकर कही है;
कहे ‘सूर्य’—‘अजी माई ! आपकी सुछबी रही’
ज्ञान ऐसे लह्यो, निज रूप-भान भई है ॥४॥

एक बड़े घराने की स्त्री थी। बहुत ही कुरूप थी, वह। उसका रंग तवे-सा काला था। परन्तु वह अपने आपको रूप-सुन्दरी मानती थी। वह स्वर्णभूषणों से सदा लक-दक रहती थी। किसी ने एक बार कह दिया—‘कभी दर्पण में अपना मुँह भी देखा था?’ उसे इस बात से बहुत चिढ़ आई। उसने कहा—‘ये दर्पण भी मेरा उपहास करने के लिए है। ये भी मुझे चिढ़ाते हैं।’ इनकी कुछ जरूरत नहीं है—मेरे घर में।’ और उस दिन से घर में एक भी दर्पण नहीं रहा और न किसी को बसाने दिया। यदि कोई दर्पण रखता भी तो, बहुत ही गुप्त रूप से।

एक दिन उसे विचार आया—‘घर में सजावट तो होनी चाहिये। जो घर सुन्दर सजा हुआ न हो, वह घर भी क्या है?’ उसने इस हेतु सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें खरीदने का विचार किया। उसे दूसरे किसी पर विश्वास था नहीं। इसलिये अपनी पसंद की तस्वीरें खरीदने के लिये वह स्वयं ही तस्वीरों की दुकान पर पहुँच गई। वहाँ वह अपनी पसंद की तस्वीरें चुन-चुनकर एक तरफ रखने लगी।

उसकी दृष्टि अचानक ही दीवार पर लगी हुई तस्वीरों पर चली गई। उन तस्वीरों के बीच में एक बहुत भद्दी तस्वीर दिखाई दी, उसे। वह तस्वीर उसके विलकुल सामने ही थी। वह झल्लाती हुई बोली—‘आप अपने यहाँ ऐसी भद्दी तस्वीरें भी रखते हैं? आपने क्या समझकर यहाँ इसे लगा रखी है? तरस आता है मुझे आपकी ब्रुद्धि पर!’

तस्वीर वाले ने जिधर देवीजी ने सकेत किया था, उधर देखा। वह मुसकरा उठा। वस्तुतः वह दर्पण था और उसमें देवीजी का प्रतिबिम्ब ही गिर रहा था। वह समुसकान बोला—‘अजी माई! यह उत्तम छवि आपकी ही है!’ वह आश्चर्य से बोली—‘मेरी छवि?’

‘हाँ, जी !’ वह उधर आँखें फाड़कर देखने लगी । वह समझ गई कि वहाँ तस्वीर नहीं, दर्पण लगा था, जिसमें उसका गिरता हुआ प्रतिबिम्ब ही उसे तस्वीर होने का भ्रम पैदा कर रहा था । वह बहुत झेप गई और ‘ऊँह ! बहुत बुरा काँच है यह !’—यह कहती हुई, वह वहाँ से तस्वीरें लिये बिना ही चन दी ।

‘मूढ़ला ! मनुष्य अपना मुख स्वयं नहीं देख सकता है, किन्तु दर्पण में अपना मुँह देख सकता है, वह ! आगम हमारे लिये दर्पण के तुल्य है । गुरुदेव ने इसी बात का संकेत करते हुए कहा है—‘ऐसे ज्ञान लह्यो, निज-रूप-भान भई है’ अर्थात् सदागमों के अभ्यास से ज्ञान पाये तो जीव को अपने अच्छे-बुरे रूप का भान होता है । किन्तु जीव मोहोदय के कारण सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता है ।’

विभाव का अर्थ

प्रवीण—‘नानाजी ! विभाव का विस्तृत अर्थ बताइये ?’ ‘विभाव अर्थात् पर के निमित्त से होने वाले जीव के भाव-परिणाम अथवा कर्म के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्थाएँ ।’ ‘कर्म किसे कहते हैं ?’ ‘जीव की क्रिया के द्वारा जीव में प्रवेश करने वाले और राग-द्वेष से संचित होने वाले अति सूक्ष्म पौद्गलिक द्रव्य को कर्म कहते हैं ।’ ‘कर्म जीव में कौनसी क्रिया से प्रविष्ट होते हैं ?’ ‘मन, वचन और काया की क्रिया से जीव में कर्म प्रविष्ट होते हैं । मन आदि की क्रिया को योग कहते हैं । क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं । मद्य—नशा, विषय—शब्द आदि विषयों की प्रवृत्ति में असावधानी, कषाय—क्रोध आदि में बेभान हो जाना, निद्रा और विकथा—फिजूल बातों में लीन होना प्रमाद है । छह काया की हिंसा, इन्द्रियों के विषयों और अजीव पदार्थों से अपने भावों को न हटाना—इनका त्याग-प्रत्याख्यान न करना अविरति है और जीवादि तत्त्वों या मुदेवादि

तत्त्वों के प्रति गलत श्रद्धा मिथ्यात्व है। जीव की क्रिया के पीछे इन चार प्रकार के परिणाम रहने पर अधिक लम्बे काल टिकने वाले कर्म उसमें प्रविष्ट होते हैं। यदि कपाय भाव तीव्र होता है तो जीव में अशुभ कर्म प्रविष्ट होते हैं और कपाय भाव मंद होता है तो शुभ कर्म प्रविष्ट होते हैं। इन्हें क्रमशः आस्रव तत्त्व, पापतत्त्व और पुण्य तत्त्व कहते हैं और आत्मा में कर्मों का मलग्न हो जाना बंध तत्त्व कहलाना है। ये चारों तत्त्व जीव की विभाव दशा की व्याख्या करते हैं। विनोद—‘पुण्य भी विभाव है?’ ‘हाँ, क्योंकि पुण्य भी कर्म है और कर्म के निमित्त में होने वाली जीव की अवस्थाएँ उसकी निज अवस्थाएँ नहीं हैं। इसलिये पुण्य के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्थाएँ भी विभाव ही हैं और ‘मुछवी’ शब्द से—व्यग-वचन से गुरुदेव ने इस ओर मकेत किया है।’

प्रवीण—‘कर्म कहाँ में आकर आत्मा में घुस जाते हैं?’ ‘कर्मरज अर्थात् मूछम है। वह किन्हीं यन्त्रों के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती है। वह कर्मरज सारे लोक में भरी हुई है। जिस आकाश प्रदेश पर आत्मा स्थित होती है, उसी आकाश प्रदेश पर रहे हुए कर्म आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। विभाव को अस्वीकृत करने पर चार तत्त्वों की अस्वीकृति होती है और कर्म की भी।’

कर्म का अस्तित्व

‘आज कई नव विद्वान उस रूपाभिमानिनी स्त्री के समान ही कर्मजनित सुख-दुःख का अनुभव करते हुए भी—पद-पद पर कर्म और कर्मफल का साक्षात्कार करते हुए भी कर्मवाद को अस्वीकृत करते हैं।’ विनोद बीच में ही बोल उठा—‘नानाजी! उनकी बात सत्य-सी लगती है। उनका कहना है कि कर्मवाद सामन्ती युग की देन है। शोषक वर्ग शोषण करके, सुखों का उपभोग करता था और वह शोषितों

का मुख बंद करने के लिये—उनके विद्रोह को दवाने के लिये—अपने आपको सुरक्षित रखने के लिये और अपने सुखों को चिरम्यायी बनाने के लिये गोपितों से कहता था—दुखी हो तुम, तो तुम्हारे भाग्य से और मैं सुखी हूँ तो मेरे भाग्य से । इस प्रकार कर्मवाद शोषण की ढाल बनकर आया ।’ ऋषभदासजी कुछ देर तक हँसते रहे । फिर बोले—‘बेटा ! यह अधूरा, अधकचरा और विकृत चिन्तन है । मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उनके उत्तर दो तो तुम्हें इस कथन की नि सारता स्वयं ही विदित हो जाएगी । जैनधर्म में कर्मवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जैनधर्म के निर्माता कौन थे ?’ तीर्थंकर भगवान् ।’ तीर्थंकर भगवान् का जन्म किस वर्ण में होता है ?’ ‘क्षत्रिय वर्ण में ।’ ‘क्षत्रिय वर्ण शासक ही था न । तो उस चिन्तक की बात झूठ तो नहीं है, नानाजी ।’ ‘अभी तुम्हें सच-झूठ का पता लग जाएगा । तीर्थंकर भगवान् ने कर्मवाद का उपदेश कब दिया ? राज्य करते हुए या राज्य के परित्याग के बाद ?’ ‘राज्य के परित्याग के बाद । हमने ऐसा पढ़ा था कि जब तक उन्हें केवलज्ञान नहीं होता है, तब तक वे मौन रहकर तपस्या करते हैं ।’ ‘विनोद ! जरा सोचो और समझो । भारतवर्ष में जिन महापुरुषों ने कर्मवाद का उपदेश दिया था, वे परम त्यागी-परम वीतराग पुरुष थे । उन्हें न तो शोषक वर्ग के प्रति राग था और न गोपित वर्ग के प्रति द्वेष तथा उन्हें अपने सुख की चिन्ता तो थी ही नहीं । ऐसे महापुरुषों पर जो-दोषारोपण करते हैं, उन पर मुझे दया आती है । उन महापुरुषों ने शोषक या शोषित किसी के भी पापों की वकालत नहीं की । उन्होंने शोषकों के असत्कार्यों को असत् और गोपितों के सत्कार्यों को सत् ही कहा है । उनका यह निर्भय और निष्पक्ष उद्घोष था—

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति ।

दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिण्णा फला भवन्ति ।

—उववाइयसुत्त

शुभ कर्म शुभ फलवाले होते हैं और अशुभ कर्म अशुभ फलवाले होते हैं। 'इस सूत्र में किसी की भी वकालात नहीं है।' आज की मनीषा आगम रूपी दर्पण में जीव की नरक आदि अशुभ पर्यायो और देव आदि शुभ पर्यायो रूप पड़े हुए उसके प्रतिविव को अस्वीकृत करती है—यह देखकर मुझे उस भद्र स्त्री की याद आ जाती है। परन्तु किसी के स्वीकार न करने से वस्तु-स्वरूप अन्यथा नहीं हो सकता है अर्थात् कोई कर्म-अस्तित्व स्वीकार न करे, तो कर्म का अभाव नहीं हो सकता है। जगत् के वैचित्र्य का समाधान कर्मवाद के बिना सम्भव नहीं है। यथा—

सम्पत्-विपत्, सुख-दुखी, मूढ-चतुर-सुजान
नाटक कर्मनो जाणज्यो, जग-नाना-विधान

इम समकित मन थिर करो-७

'सम्पत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख, मूर्खता-चतुरता, बुद्धिमत्ता आदि जगत् के इन भिन्नता से युक्त विविधरूपों का एकमात्र कारण कर्म की भिन्नता ही है। अर्थात् सच्चा बुद्धिवादी कर्म के अस्तित्व को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता है।

स्वभाव-अस्वीकृति

'आत्म-अप्रतीति मूढता का तीसरा रूप है—स्वभाव-अस्वीकृति। सिद्ध-स्वरूप जीव का स्वभाव है। आज का तथाकथित नवचिन्तक कहता है—न-न यह कहना ठीक नहीं होगा, अनादिकाल की मिथ्या वासना से वासित जीव-यह कहना ही ठीक है। अरे! 'मैं' नव चिन्तन को दोष क्यों दूँ? मेरे भगवान् के बताये हुए ज्ञान के अनुसार ही मुझे कहना चाहिये कि मिथ्यात्व भाव से पड़ा हुआ जीव अपने सिद्ध-स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। जिससे तीन तत्त्वों की अस्वीकृति

होती है—मोक्षतत्त्व और मोक्षप्राप्ति के उपाय रूप सवर और निर्जरा तत्त्व ।’

प्रमोद—‘मोक्ष किसे कहते हैं ?’ ‘जीव की सभी कर्मों से मुक्त—परम विगुद्ध दशा ।’ ‘सवर किसे कहते हैं ?’ ‘आत्मा में प्रविष्ट होने वाले कर्मों को रोकने वाले परिणामो-भावों को सवर कहते हैं । यह आस्रव से विपरीत है । सवर भी प्रमुख रूप से पाँच है—(१) सम्यक्त्व= सच्ची श्रद्धा, (२) विरति—पापों का परित्याग, (३) अप्रमाद, (४) अकपाय और (५) योग-निग्रह ।’ ‘निर्जरा ?’ ‘निर्जरा आत्मा में वद्ध कर्मों को क्षय करने की क्रमिक प्रक्रिया को निर्जरा या तप कहते हैं ।’ ‘तप क्या उपवास करना ?’ ‘उपवास भी तप का एक भेद है । परन्तु उपवास करना इतना ही तप नहीं है । जिन-जिन बाह्य या आभ्यन्तर क्रियाओं से इच्छाओं का निरोध होता है, वे सब क्रियाएँ तप हैं । वे फिर उपवास, आसन, रस-त्याग, विनय, स्वाध्याय या ध्यान कुछ भी हो ।’

तत्त्व कितने हैं ?

प्रमोद—‘नानाजी ! आपने अभी-अभी कई तत्त्वों का नाम लिया । परन्तु हम तत्त्व का जो अर्थ समझते हैं, उससे भिन्न अर्थ में आपने इस शब्द का प्रयोग किया है । आपका तत्त्व से क्या अभिप्राय है ?’ ‘जैन’ दर्शन में ‘मोक्षमार्ग’ में जानने योग्य सारभूत तथ्य बातों को तत्त्व कहा गया है ।’ ‘तत्त्व कितने हैं ?’ ‘तत्त्व नव हैं—जीव, अजीव, वंश, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष । यथा—

जीवा जीवा य बंधो य, पुण्यं पावासवो तहा ।

संवरो णिज्जरा मोक्खो, सतेए तहिया नव ॥

जीव आदि ये नव तथ्य-तत्त्व हैं ।’

—उत्तर० २८।१४

‘अजीव के सिवाय अन्य तत्त्वों के विषय में कुछ बातें बताई हैं ।—
पर अजीव के विषय में कुछ भी नहीं बताया ?’

‘प्रस्तुत विषय का अजीव तत्त्व के साथ कोई खास संबंध नहीं था ।
इसलिये इस विषय में कुछ बातें नहीं आ सकी । पर अब प्रसंग आ गया
है, तो इस विषय में भी बता दूँ । पहले क्रमशः नवतत्त्वों के लक्षण
बता दूँ । जीव का लक्षण है—चेतना । जो सिद्ध और ससारी सभी
जीवों में पाया जाता है । ससारी जीव का लक्षण है—मुख-दुःख का कर्ता-
भोक्ता, स्वशरीर-प्रमाण आदि । अजीव का जड़, बन्ध का कर्म-
जीव का दूध-पानी के समान एकमेक होना, पुण्य का मुखभोग, पाप
का दुःखभोग, आस्रव का आत्मा में कर्म का प्रविष्ट होना, सवर का
आत्मा में आते हुए कर्मों को रोकना, निर्जरा का पूर्ववद्ध कर्मों को अशतः
क्षय करना और मोक्ष का सर्व कर्म का आत्मा से दूर होना लक्षण
है । अब अजीव के सम्बन्ध में बतलाता हूँ—

धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुगल जंतवो ।

एस लोगोत्ति पण्णत्तो, जिणोहि वरदंसिहि ॥

वर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कालद्रव्य,
पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय—यह पञ्च द्रव्यात्मक लोक हैं—
यह सर्वदर्शी जिनेश्वरदेवों ने बताया है । —उत्तर० २८।७

जीव के सिवाय पाँच द्रव्यों के लक्षण निम्नलिखित हैं—

‘चलन-सहायक’ जानो धर्म,

‘स्थिति में कारण’ एक अधर्म ।

‘अवगाह’ ‘वर्तना’ नभ-काल,

पुद्गल ‘पूरण-गलन’ विचार ॥

वर्मास्तिकाय गतिशील जीव और पुद्गल को उनकी गति में
और अधर्मास्तिकाय स्थितिशील पदार्थों को उनकी स्थिति में महायता

देता है। आकाश पदार्थों को स्थान देता है। काल का वर्तना-बीतना लक्षण है। वह पदार्थों के पर्याय-परिवर्तन में सहायक होता है और पुद्गल का मिलना-विखरना धर्म है—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श लक्षण है। चार द्रव्य अरूपी हैं और पुद्गल रूपी द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य ही इन्द्रिय-गोचर होता है।’

‘यह लोक-विश्लेषण अद्भुत है। हजारों वर्ष पूर्व ही इतनी वैज्ञानिक पद्धति से विचार होता था !’ ‘आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति तो प्रयोगों के निष्कर्ष की पद्धति है। जब कि यह साक्षात् दर्शन का निष्कर्ष है। अपना मूल विषय है—नव तत्त्वों का। तुम्हें अभी अजीव-तत्त्व के विषय में बताया है। अन्य तत्त्वों के विषय में संक्षेप में पहले बता चुका हूँ। क्रमशः छह तत्त्व जीव के ससारित्व का और शेष तीन तत्त्व अससारित्व का विश्लेषण करते हैं। यथा—

कोऽहं, मुझ से कौन विभिन्न ? फिर दोनों क्यों एक अभिन्न ?
सुख-दुःख किससे ? वे क्यों आय ? कब, कैसे, क्या मुक्ति सुभाय।।
इन प्रश्नों के उत्तर रूप, नव तत्त्व कहे हैं जिन भूप।

१ मैं कौन हूँ ? २. मुझ से भिन्न मेरा प्रतिपक्षी कौन है ?
३. हमारा स्वरूप भिन्न होते हुए भी हम दोनों अभिन्नवत् क्यों हैं ?
४. सुख किस कारण होता है ? ५. दुःख किसके द्वारा होता है ?
६. सुख-दुःख क्यों होता है ? ७ इन सुख-दुःखों के कारणों से छुट-कारा कब होता है ? ८. कैसे होता है; और ९ छुटकारा होने के बाद जीव की कैसी स्थिति रहती है ? इन नव प्रश्नों के उत्तर के रूप में, भगवान् जिनेश्वर देव ने नव तत्त्वों का कथन किया है।

‘इन तत्त्वों की यथार्थ प्रतीति नहीं करना ही मूढ़ता है—मिथ्यात्व है।’

४. कर्तृत्व-निषेध

प्रमोद—‘आपने अभी तक जो बातें बताई हैं, उससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि हमारे सुख-दुःख के कारण हम ही हैं। क्या वंश, कुल, जाति, सामाजिक-वैषम्य आदि उनमें कारण रूप नहीं है?’ ऋषभ-दास जी—‘ये सब बाह्य कारण हैं। इनकी अनुकूल या प्रतिकूल रूप में प्राप्ति भी जीव की तदनुरूप योग्यता के कारण होती है। तुम्हारा प्रश्न हमारे विषय के अनुकूल ही है। आज तुम्हें आत्म-अप्रतीति के चौथे रूप कर्तृत्व-निषेध के विषय में बतलाना है। जीव का कोई उत्तर-दायित्व नहीं है—अपनी दुःख आदि अवस्थाओं के विषय में। अर्थात् जीव कर्म का कर्ता नहीं है—यह आत्म-कर्तृत्व-निषेध अप्रतीति है। गुरुदेव ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहा है—

पर की निरखे, अपनी भूल नहीं

(सवैया)

अपने इक मित्र से बात ही बात में,

बोले वकीलजी बात सुनाई;

किसका मुँह अब मैं प्रात लखा,

इक पैसे की आज हुई न कमाई ।

इस पे कहा मित्र ने—‘आइना क्या—

तुम देखा ? प्रभात पड़ी परछाई !’

‘भुनिसूर्य’ कहे परकी निरखे,

अपनी नहि भूल उसे समझाई ॥५॥

एक वकील साहब थे—बड़े तिकडम वाज और चलते पुरजे । कैसे भी छोटे-खरे केस ले लेते थे । दावेदार हारे या जीते—इसमें उन्हें कोई मतलब नहीं था और न न्याय-अन्याय की ओर भी उनका ध्यान था । उन्हें तो बस मतलब था—पैसे में । उन्होंने काफी पूंजी जोड़

ली । लोग धीरे-धीरे उनकी स्थिति को जानते गये । अतः उनके पास केस भी कम आने लगे ।

एक दिन आफिस में वकील साहव सुस्त बैठे हुए थे । इतने में उनका वचपन का मित्र वहाँ आ गया । वह बहुत दिनों में मिला था । वकील साहव को सुस्त देखकर, उसने पूछ लिया—‘क्यों जी ! आज इतने सुस्त क्यों हो ?’ वकील साहव खिन्नता से बोले—‘क्या कहूँ, दोस्त ! ये दिन मनहूस-से लग रहे हैं । आजकल केस कम आते हैं । आय कम हो रही है ।’ मित्र ने मजाक के लहजे में कहा—‘अच्छा है, यार ! खुशी मनाओ कि लोगो में झगड़े कम हो रहे हैं । सतयुग आ रहा है, तो थोड़ी हानि सहने में क्या हर्ज है ।’ वकील महाशय ने उसे घूरते हुए कहा—‘क्या कहते हो, तुम ! अभी कहाँ से आ रहा है—सतयुग ! क्या लोगो में झगड़े भी कभी कम हो सकते हैं ! कोर्ट तो नित्यप्रति ज्यों की त्यों चल रही है । न जाने क्यों मेरे यहाँ ही केस कम आ रहे हैं और आज प्रातः काल तो न जाने किसका मुँह देखा था, जो आज कानी कौड़ी की भी कमाई नहीं हुई है ।’

मित्र, वकील साहव की आदत से परिचित था । उसने कहा—‘आज सुबह में उठते ही कही आपने दर्पण तो नहीं देखा था ?’ वस्तुतः वकील साहव के शयन कक्ष में उनकी शय्या के पास ही एक आलमारी रखी हुई थी और उसमें आदम-कद आइना लगा हुआ था, जिस पर झीना-सा पर्दा पड़ा रहता था । मित्र को अपने अध्ययन-काल की बात याद आ गई थी, जब वकील साहव छात्रावस्था में प्रातः शय्या छोड़ते ही दर्पण में पहले अपना ही मुख देखा करते थे । यद्यपि अब वकील साहव में वह आदत नहीं रही थी, तदपि आज उन्होंने उठते ही दर्पण में पहले अपना ही मुख देखा था । वकील साहव चिढ़ गये और तेज स्वर से बोले—‘कैसी बात करते हो तुम ! आखिर तुम्हारा छिछोरापन अभी तक नहीं गया है ।’

ऋषभदासजी ने प्रमोद से पूछा—‘प्रमोद ! मित्र ने वकील साहव को दर्पण देखने की बात क्यों कही ?’ प्रमोद—‘मित्र ने व्यंग किया था, नानाजी ! उसका आशय यह था कि तुम्हारी हानि में दूसरे का मुख-दर्शन कैसे कारण हो सकता है ? अपनी ओर देखो । अपनी हानि में आप स्वयं ही तो कारण नहीं हो ?’ ‘ठीक समझे हो, तुम । यह बात केवल उन वकील साहव की ही नहीं है । अधिकांश जीवों की यही स्थिति है । अरे ! बड़े-बड़े विद्वान् और दार्शनिक भी इस गूथी में उलझ गये । उसी ओर सकेत करते हुए गुरुदेव ने कहा है—

‘मुनि-सूर्य’ कहे—परकी निरखे,

अपनी नहि भूल रही समझाई ।

‘जीव को कर्त्ता नहीं माननेवाले तीन प्रकार के मनुष्य हैं— सामान्यजन, लौकिक पण्डित और दार्शनिक । सामान्यजन ओघ-दृष्टि से निमित्त को ही दोष देते हैं—जीव के कर्म को नहीं । लौकिक पण्डित सामाजिक विषमता, वशानुगत दोष, जातीय बन्धन, पदार्थों की अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि को ही महत्त्व देते हैं और दार्शनिक जन कर्म, प्रकृति, ईश्वर, नियति आदि को ही कर्त्ता मानते हैं—जीव को नहीं । यथा—

कर्त्ता न जीव कर्मनो, कर्मज कर्त्ता कर्म ।

अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनो धर्म ॥७१॥

आत्मा सदा असंगने, करे प्रकृति बंध ।

अथवा ईश्वर-प्रेरणा, तेथी जीव अबंध ॥७२॥

—आत्मसिद्धि (श्री राजचन्द्र)

‘कुछ मतावलम्बी जीव को कर्म का भोक्ता ही नहीं मानते हैं ।

यथा—

जीव कर्म-कर्ता कहो, पण भोक्ता नहि सोय ।

शुँ समजे जड़ कर्म के, फल परिणामी होय ॥७९॥

—आत्मसिद्धि

‘इस प्रकार यह कर्तृत्वादि निषेध-अप्रतीति का स्वरूप कहा गया है । इस अप्रतीति-मूढता को षट्पद या षट्-स्थान-निषेध के रूप में भी बताया गया है । जैसे—

नास्ति नित्यो न कर्ता च, भोक्तात्मा न च निर्वृतः ।

तदुपायश्च नेत्याहु-मिथ्यात्वस्य पदानि षट् ॥

मिथ्यात्व के षट् पद हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) आत्मा नहीं है, (२) आत्मा नित्य नहीं है, (३) आत्मा कर्ता नहीं है, (४) आत्मा भोक्ता नहीं है, (५) मोक्ष नहीं है, और (६) मोक्ष का उपाय नहीं है ।’

५. आत्म-विस्मृति

आत्म-मूढता का तीसरा भेद है—आत्म-विस्मृति—ऋषभदासजी ने विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा—‘आयुष्मन्तो । कई मनीषी जन कर्मवाद पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि पदार्थों की प्राप्ति-अप्राप्ति, अभाव-सद्भाव, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि को कर्माधीन बताकर, भगवान् महावीर देव ने अकर्मण्यता को ही प्रश्रय दिया है ?’ विनोद चट बोल उठा—‘हाँ, नानाजी ! हमने भी ऐसा ही पढ़ा है और यह बात सही भी लगती है ।’ ‘यह बात तुम्हें सही लगती है ? परन्तु यह सही नहीं है । मैं तुम्हें पूछता हूँ—कर्म का कर्ता कौन है ?’ ‘जीव ।’ ‘तुम्हें यह पता नहीं है कि कर्ता स्वतन्त्र होता है । अर्थात् कर्म करने से पूर्व जीव की किञ्चित् स्वतन्त्रता रहती है । जैसे कि कहा है—

पर वश भी है स्व-वश भी, कर्म-पाश में जीव ।
 पड़ता वश में व्यसन के, जैसे व्यसनी जीव ॥
 जैसे व्यसनी जीव, व्यसन से हो जब व्याकुल ।
 शनैः शनैः कर त्याग, व्यसन से मुक्त निराकुल ॥
 वैसे हो जब भान-‘कर्म से हा हूँ बेबस’ ।
 समता से अध-नाश करे, तब नहि है पर-वश ॥
 वित्त तिजोरी में भरा, श्रम बिन नहि सुख-भोग ।
 सत्ता में हो कर्म ‘अणु’, फले न बिन उद्योग ॥

‘पुरुषार्थ के बिना कर्म भी नहीं फलता है । अर्थात् वीर्य जीव का गुण है । जीव पुरुषार्थ की ओर में उदामीन होता है—यह जीव की भूल है, कर्मवाद की नहीं । जो कर्मवादी नहीं है, वह भी आलस्य में पड़ा रहता है । अपने वीर्य-शक्ति या पुरुषार्थ को भूल जाना—यह आत्म-विस्मृति है । गुरुदेव फरमाते हैं—

पंचास्य शुद्ध चेतन, कर्मों के पंक लिपटा ।
 निज भान भूल करके, पर-द्रव्य को सम्हाला;
 सुख-शान्ति नाथ ! दीजे, मुझ दीन के दयाला ।

अहो ! ये मैं भूल गया

(कवित्त)

एक ठाकुर रात में, आनंद से सो रहे थे,
 चोर घुसे जान, ठकुरानी आ जगावे है;
 तो वे सुन एकदम, चिल्लाकर बोले ऐसे,
 ‘कोई मर्द-बच्चा हो तो मुझे आ बचावे है ।’
 नारी कहे—‘आप भी तो हो तो मर्द ही के बच्चे !’
 ठाकुर कहे यों—‘खूब याद तू दिलावे है—

ओहो ! ये मैं भूल गया, लाओ ढूँढ तलवार,

सूर्य कहे-मूढ निजी-भान भूल जावे है ॥६॥

एक ठाकुर साहब थे । उनके पूर्वजों का विक्रम, औदार्य, न्याय आदि में गौरवपूर्ण इतिहास था । वे भी थे तो बड़े ही शक्तिशाली । परन्तु वे शासन का भार सेवकों के कंधों पर डालकर निश्चिन्त थे । उनका अधिकांश समय अपनी अति सुन्दर ठकुरानी के सग्न रनिवास में ही बीतता था । उनमें स्त्रैणता घर करती जा रही थी और धीरे-धीरे वे वृज्जदिल बनते जा रहे थे । यह बात ठकुरानी को अच्छी नहीं लगती थी ।

एक दिन कारण वगात् निजी खजाने की अपार धनराशि बाहर निकाली गई थी । निधिगृह स्वच्छ करके, पूजा-विधि करने के बाद उसमें सम्पत्ति रखनी थी । यह कार्य स्वयं ठाकुर-ठाकुरानी को करना था । एक विश्वासी दास ही इस कार्य में सहयोगी था । रात में ही यह कार्य पूरा कर लेना था । परन्तु थकावट के कारण ठाकुर साहब को नीद आ गई । ठकुरानी की भी आँखें मिच गई । दास निधिगृह में सफाई कर रहा था । परन्तु वह भी वहाँ गाढ़ निद्रा में सो गया था । खटका हुआ और ठकुरानी की नीद खुल गई । ठकुरानी परिस्थिति को भाँप गई ।

उसे शक हुआ कि कोई चोर आ घुसा है । उसने ठाकुर को जगाया और फुसफुसाते हुए उन्हें सावधान किया । ठाकुर साहब आँखें मलते हुए नीद भगा रहे थे । वे बात जानकर घबरा गये और जोर से चिल्ला पड़े—‘है कोई मर्द का वच्चा ? जो आये और हमें बचाये ।’ ठकुरानी को सकट की घड़ी में भी हँसी आ गई । उसके मस्तिष्क में विजली के वेग-से विचार कौंध गये—‘ये है बहादुर बाप के बेटे ।’ उसने आवेश से कहा—‘आप कौन हैं ?’ ठाकुर ने आश्चर्य से हकलाते हुए कहा—

‘मै-मैSSकौन हूँ अ .’ ठकुरानी एक-एक शब्द पर जोर देती हुई बोली—
 आप ? आप भी तो मर्द ही के वच्चे हो ! फिर यह कायरता
 कैसी ?’ ठाकुर एकदम जोश में आ गये और बोले—‘अरे हॉ ! यह तो
 मैं भूल ही गया । ठीक याद दिलाई तुमने ! लाओ मेरी तलवार !
 अभी चोरो को छट्ठी का दूध याद आ जाएगा ।’ ठाकुर साहब गय्या
 से कूद पड़े और लाठी लेकर, जिवर कोई दिखाई दे रहा था उधर
 दीड़े ।

आवाज आई—‘शान्त होइए, हुजूर ।’ ठाकुर साहब ने आवाज
 पहचान ली । यह आवाज उस विश्वासी दास की ही थी । ठाकुर साहब
 स्वस्थ हुए । दास कह रहा था—‘हुजूर ! यह ऐसा गुप्त स्थान है कि
 यहाँ तक चोर नहीं पहुँच सकते हैं ’ ठाकुर साहब ने पूछा—‘तो तुमने
 यह चोर जैसा स्वाँग क्यों बना रखा है ?’ ‘आपके सोये हुए शौर्य को
 जगाने के लिये । क्योंकि जो शक्तिशाली हो, वही इस गुप्त खजाने
 का स्वामी बन सकता है । आप अपने शौर्य को भूले हुए थे—विस्मृति के
 गर्त में पड़े हुए थे । मेरे पूर्वजों ने इस खजाने की रक्षा की है । अतीत
 में उन्होंने भी गद्दीघरो के सोये हुए शौर्य को जगाया था । मैंने भी
 अपने पूर्वजों के आदेशानुसार अपना कर्त्तव्य बजाया ।’

ऋषभदासजी—‘इस प्रकार मोह में पड़ा हुआ जीव अपना भान
 भूल जाता है । अपने आत्म-वैभव और उसके सरक्षको को, वह भूल
 ही जाता है—मोह-विकार के कारण । जो अपने बल को भूल जाता है—
 वह अपने सहायको को भूले इसमें आश्चर्य ही क्या है ? जिनेन्द्र देव
 से प्रार्थना करते हुए गुरुदेव ने आत्म-कहानी इस प्रकार कही है—

भ्रमण करत संसार, अनन्त ही काल भयो मुझको,
 रही कुमति घट छाये, ताहि से जान्यो ना तुझको ।

कुगुरु-कुदेव दिल आनी,
 जड को मैं चेतन मानी ।

पारस मणि को छोड़ ! लियो हा ! कंकर करमें धारी,
जय-जय जगदाधार ! जगत गुरु ! सुनिये अरज हमारी ।'

मृदुला-नानाजी ! इस कथा को रूपक मानकर, इस प्रकार घटाया जा सकता है क्या ? जैसे-ठाकुर है-अनन्त शक्तिमान जीव । ठकुरानी है सुमति । स्वैणता है विषयामक्ति । बुजदिली है-साधना से भय । दास है विचार । चोर है क्रोधादि । मोह है नीद । वैभव है-जानादि गुण । वैभव को बाहर निकालना है-रत्नत्रय आराधना । निधि है, अन्तस्तल-अन्तरात्मा । ठकुरानी का प्रबोधन है शास्त्राभ्यास । निज शक्ति स्मृति-सम्यग्दर्शन । जोश आना-वीर्य-स्फुरण । शय्या-त्याग-चारित्र-ग्रहण । लाठी लेना-तपश्चरण । विचार की निद्रा-अविचार दशा में आत्मा और सुमति भी सो जाते हैं ।

यह बात सुनकर ऋषभदासजी बड़े प्रसन्न हुए । वे उसकी प्रशंसा करते हुए बोले-‘तुम बड़ी बुद्धिमती हो । तुमने रूपक को यथातथ्य और साँगोपाङ्ग घटाया है ।’

दिनोद-‘इस कवित्त में ‘मूढ’ शब्द का अर्थ मूर्ख ही है या ओर कुछ ?’ ‘यहाँ ‘मूढ’ शब्द का अर्थ भ्रमित है । क्रोधादि कषायों की चार अवस्थाएँ हैं—मद, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम । तीव्रतम क्रोध, मान, माया और लोभ तथा मिथ्यात्व के उदय में फँसा हुआ जीव मूढ है । ऐसे जीव आत्मभान से शून्य होते हैं । उन्हें तत्त्व के प्रति अरुचि, तुच्छता का भाव, वक्रवृत्ति और अतत्त्व के प्रति लगाव तथा मिथ्या प्रतीति रहती है ।’

अकर्मवाद

वर्धनमुनि ने जिज्ञासा की-‘भन्ते ! भगवान् महावीर देव ने कर्मवाद को महत्त्व दिया कि अकर्मवाद को ?’ भद्रमुनि ने उत्तर दिया-‘आयुष्मन् ! तुम्हारा प्रश्न बहुत ही मार्मिक है । ऋषभदासजी

‘मैं-मैं-ऊर्कान हूँ अ. ..’ ठाकुरानी एक-एक शब्द पर जोर देती हुई बोली—
 आप ? आप भी तो मर्द ही के बच्चे हों ! फिर यह कायरता
 कैसी ?’ ठाकुर एकदम जोण में आ गये और बोले—‘अरे हाँ ! यह तो
 मैं भूल ही गया । ठीक याद दिलाई तुमने ! लाओ मेरी तलवार !
 अभी चोरों को छट्ठी का दूध याद आ जाएगा ।’ ठाकुर साहब शय्या
 से कूद पड़े और लाठी लेकर, जिवर कोई दिग्विहारी दे रहा था उधर
 दौड़े ।

आवाज आई—‘गान्त हांशा, हुजूर ।’ ठाकुर साहब ने आवाज
 पहचान ली । यह आवाज उस विष्णुगामी दाम की ही थी । ठाकुर साहब
 स्वरथ हुए । दाम कह रहा था—‘हुजूर । यह ऐसा गुप्त स्थान है कि
 यहाँ तक चोर नहीं पहुँच सकते हैं ..’ ठाकुर साहब ने पूछा—‘तो तुमने
 यह चोर जैसा रबांग क्यों बना रखा है ?’ ‘आपके सोये हुए शरीर को
 जगाने के लिये । क्योंकि जो शक्तिशाली हों, वही इस गुप्त खजाने
 का स्वामी बन सकता है । आप अपने शरीर को भूले हुए थे—विस्मृति के
 गर्त में पड़े हुए थे । मेरे पूर्वजों ने इस खजाने की रक्षा की है । अतीत
 में उन्होंने भी गद्दीधरों के सोये हुए शरीर को जगाया था । मैंने भी
 अपने पूर्वजों के आदेशानुसार अपना कर्त्तव्य बजाया ।’

कृष्णभद्रामजी—‘इस प्रकार मोह में पड़ा हुआ जीव अपना भान
 भूल जाता है । अपने आत्म-वैभव और उसके संरक्षकों को, वह भूल
 ही जाता है—मोह-विकार के कारण । जो अपने बल को भूल जाता है—
 वह अपने सहायकों को भूले इसमें आश्चर्य ही क्या है ?’ जिनेन्द्र देव
 में प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव ने आत्म-कहानी इस प्रकार कही है—

भ्रमण करत संसार, अनन्त ही काल भयो मुझको,
 रही कुमति घट छाये, ताहि से जान्यो ना तुझको ।

फुगुरु-कुदेव दिल आनी,
 जट को मैं चेतन मानी ।

पारस मणि को छोर ! लियो हा ! कंकर करमें धारी,
जय-जय जगदाधार ! जगत गुरु ! सुनिये अरज हमारी ।'

मृदुला-नानाजी ! इस कथा को रूपक मानकर, इस प्रकार घटाया जा सकता है क्या ? जैसे-ठाकुर है-अनन्त शक्तिमान जीव । ठकुरानी है सुमति । स्वैणता है विषयासक्ति । बुजदिली है-साधना से भय । दास है विचार । चोर है क्रोधादि । मोह है नीद । वैभव है-ज्ञानादि गुण । वैभव को बाहर निकालना है-रत्नत्रय आराधना । निधि है, अन्तस्तल-अन्तरात्मा । ठकुरानी का प्रबोधन है शास्त्राभ्यास । निज शक्ति स्मृति-सम्यग्दर्शन । जोश आना-वीर्य-स्फुरण । शय्या-त्याग-चारित्र-ग्रहण । लाठी लेना-तपश्चरण । विचार की निद्रा-अविचार दशा में आत्मा और सुमति भी सो जाते हैं ।

यह बात सुनकर ऋषभदासजी बड़े प्रसन्न हुए । वे उसकी प्रशंसा करते हुए बोले-‘तुम बड़ी बुद्धिमती हो । तुमने रूपक को यथातथ्य और साँगोपाङ्ग घटाया है ।’

दिनोद-‘इस कवित्त में ‘मूढ’ शब्द का अर्थ मूर्ख ही है या और कुछ ?’ ‘यहाँ ‘मूढ’ शब्द का अर्थ भ्रमिष्ठ है । क्रोधादि कषायों की चार अवस्थाएँ हैं--मद, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम । तीव्रतम, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा मिथ्यात्व के उदय में फँसा हुआ जीव मूढ है । ऐसे जीव आत्मभान से शून्य होते हैं । उन्हें तत्त्व के प्रति अरुचि, तुच्छता का भाव, वक्रवृत्ति और अतत्त्व के प्रति लगाव तथा मिथ्या प्रतीति रहती है ।’

अकर्मवाद

वर्धनमुनि ने जिज्ञासा की-‘भन्ते ! भगवान् महावीर देव ने कर्मवाद को महत्त्व दिया कि अकर्मवाद को ?’ भद्रमुनि ने उत्तर दिया-‘आयुष्मन् ! तुम्हारा प्रश्न बहुत ही मार्मिक है । ऋषभदासजी

की इस बात से कि — 'भगवान महावीर का कर्मवाद पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है'—तुम्हारे मन में प्रश्न उठा है । वस्तुतः भगवान कर्मवाद का उपदेश देकर, जीव को उसकी अकर्म दशा को प्राप्त करने की ही प्रेरणा देते हैं । उनके वचनानुसार अज्ञानी जीवों के कर्म ही कर्म के उत्पादक होते हैं और ज्ञानियों का पुरुषार्थ अकर्म का जनक होता है ।
यथा—

जे अबुद्धा महाभागा, वीरा असम्मत्त-दंसिणो ।
असुद्धं तेसि परवक्तं, सफलं होइ सव्वसो ॥
जे य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्त-दंसिणो ।
सुद्धं तेसि परवक्तं, अफलं होइ सव्वसो ॥

—सूयगडसुत्त १।८।२२, २३

जो तत्त्व रहस्य में अज्ञात लोक पूज्य और असम्यग्दृष्टि वीर पुरुष हैं, उनका पुरुषार्थ पूर्णतः मलिन और नये कर्मों का उत्पादक होता है और जो तत्त्वज्ञ, पूज्य पुरुष और सम्यग्दृष्टि वीर पुरुष हैं, उनका पुरुषार्थ पूर्णतः शुद्ध और अकर्म अर्थात् मुक्ति प्राप्त कराने वाला होता है ।

चेतन जो निज भान मा, कर्ता आप-स्वभाव ।
वर्ते नहि निज भान मां, कर्ता कर्म-प्रभाव ॥७८॥

—आत्मसिद्धि

अजीव के मलिन पुरुषार्थ से ससार की विविधता फलती-फूलती है । उसी का विश्लेषण करना कर्मवाद का उद्देश्य है और साथ ही निर्मल पुरुषार्थ से निष्कर्म-दशा प्राप्त होती है—यह प्रतिपादन करना भी उद्देश्य है और यही प्रधान उद्देश्य है । वस्तुतः कर्मवाद का प्रतिपाद्य अकर्म है—अकर्मवाद है ।

६. दोषाच्छादन

‘आत्म-मूढता का चौथा भेद दोषाच्छादन अपने दुर्गुणों को छिपाना है । मनुष्य अपने वडप्पन को वनाये रखने के लिये अपने दोषों को छिपाता है ।’ प्रवीण—‘दोष छिपाना भी क्या मूढता है ?’ ‘हाँ, मूढता ही है । दूसरों को मैं अच्छा लगूँ—दूसरो मे मेरी हीनता न हो—ऐसे भावों से ही मनुष्य अपने दोषों को छिपाता है । ऐसे भाव में वक्रता रहती है । क्या दूसरो को अच्छा लगने से हममें अच्छाई आ जाती है ? नहीं । फिर जिसमें कुछ लाभ नहीं है, ऐसे भावों का सेवन करना मूढता नहीं तो क्या है ? यश की प्राप्ति के लिये दोष छिपाये जाते हैं । इसलिए दोषाच्छादन में सदा भय बना रहता है । क्योंकि अपने दोषों को छिपाने के लिये छल-युक्त झूठ बोलना पड़ता है—

अपनी जब भूल को ध्यान लही

(सवैया)

‘अय भ्रात ! जरा सुन तो बहिना—

मुझ, मारग गेह का भूल गई;

पहुँचा घर दें इसको’ ‘अजी ! क्यों

पहुँचाते नहीं फिर आप सई ।’

‘अरे धार ! मैं भी पथ भूल गया,

तब तो पहुँचावन बात कही’;

‘मुनि सूर्य’ कहे—‘अब सीधे बने

अपनी जब भूल को ध्यान लही’ ॥७॥

शंभु वयस्क हो गया था । फिर भी उसके माता-पिता उसे कहीं भी अकेला नहीं भेजते थे । यह बात उसे बहुत ही खटकती थी । उसके जितनी वयवाले लडके न जाने कहाँ-कहाँ घूम फिर आते थे । शंभु

जब यह नव देखता, तब उसे अपने माता-पिता पर क्रोध आने लगता था । शम्भु का मन रात-दिन ऐसा पराक्रम करने के लिये तरसता रहता था ।

घर में कोई मंगल-प्रसंग का समय आया । उसकी वहिन को लाने की बात चल रही थी । उसकी वहिन ठेठ देहात में रहती थी । वहाँ तक पहुँचने के लिये कुछ माइल तक बड़ी सावधानी से पैदल चलना पड़ता था । यदि जरा-सा भी ध्यान चूक जाय तो पहाड़ियों में भटक जाने का भय रहता था । शम्भु एक-दो बार अपनी वहिन के यहाँ हो आया था । इसलिए जब उसे लिवाने के लिये किसी के जाने का प्रश्न उठा, तब वहाँ जाने के लिये किसी के भी तैयार न होने पर शम्भु ने वहाँ जाने का हठ किया । माँ ने भी कहा—‘जाने दो ! अब यह कोई नन्हा-मुन्ना तो है नहीं । काम करने पर ही होशियारी आएगी ।’ आखिर उसकी बात स्वीकृत हुई । पर पिता ने कहा—‘भाई ! रास्ता वीरान है । साथ में किसी पथ-प्रदर्शक को ले जाओ ।’ यह बात शम्भु को अच्छी नहीं लगी । मेरी बुद्धि या शक्ति किसी पर इन्हे विश्वास नहीं है । मुझे परवश बनाये रखना ही चाहते हैं ये । वह क्रुद्ध स्वर में बोला—‘क्या मैं इतना-सा काम भी नहीं कर सकूँगा ? मैं अभी वच्चा ही हूँ क्या ?’ पिता उनकी बात मुनकर मीन हो गए ।

शम्भु वहिन के यहाँ पहुँचा । वह वहिन को लेकर लौट रहा था । वहिन के ससुरजी ने बलाऊ को साथ भेजने की बात कही । तब उसने झल्लाकर अपने वहनोई से कहा—‘यह क्या बात है ? घर पर भी ये ही बातें और यहाँ पर भी ये ही बातें ! मुझ पर इतना अविश्वास क्यों ?’ उसके वहनोई थोड़े-से मुसकरा दिये ।

शम्भु को अपना साहस दिखाने का प्रथम ही अवसर मिला था । वह बड़े गर्व से अपनी वहिन को साथ लेकर, हाथ में बेग लिये चला जा रहा था । कुछ दूर तक उसके वहनोई उसे पहुँचाने आये थे । पर

वहनों के लौटने के बाद, आगे जाकर वह मार्ग चूक गया। वहिन ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। अतः वे गलत पगडंडी पर चल पड़े। जब बहुत दूर निकल गये तब अचानक ही वहिन के ध्यान में यह बात आई। उसने शंभु से कहा—‘भैया ! हम रास्ता भूल गये हैं।’ शंभु को भी कुछ शंका हो रही थी। परन्तु अपनी हेठी न हो, इसलिये उसने ऐंठते हुए कहा—‘नहीं—नहीं, वहिन ! मैं इसी रास्ते से आया था।’ वहिन मुसकरा दी। उसे यह बात अखरी।

कुछ देर चलने के बाद वहिन से न रहा गया। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा—‘खाक, तुम इस रास्ते से आये थे। सही रास्ते की तलाश करो। नहीं तो हम भटक मरेगे।’ अब वहिन ने आगे चलने से इकार कर दिया और वह वही बैठ गई। इतने में पीछे से जूतियों की आवाज सुनाई दी। असमजस में पड़े हुए शंभु ने पीछे मुड़कर देखा तो एक प्रौढ़ पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। शंभु ने उसके समीप आने पर उससे अपने गाँव का रास्ता पूछते हुए कहा—‘मेरी वहिन रास्ता भूल गई है। इसे घर का रास्ता बता दीजिये और कुछ दूर तक पहुँचा दीजिये।’ वहिन यह बात सुनकर गुस्से में शंभु की ओर देखने लगी। उस पुरुष ने कहा—‘तुम तो रास्ता नहीं भूले हो न।’ ‘मैं रास्ता क्यों भूलने लगा?’ पुरुष ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा—‘फिर तुम क्या कर रहे हो। वहिन तुम्हारी है। तुम्हारे ही घर लेजा रहे हो। तो तुम्ही रास्ता क्यों नहीं बता देते हो। तुम्हें कहाँ मार मारने जाना है?’ यह बात सुनकर वहिन को सहज में ही हँसी आ गई।

अब शंभु को सब कुछ समझ में आ चुका था। यदि इस समय वह ऐंठता रहेंगा तो पूरी मुसीबत में फँस जाएगा। उसने लाचार होकर कहा—‘यदि मैं रास्ता जानता होता तो भूलता ही क्यों और आपसे पूछता ही क्यों?’ उसका चेहरा रूआँसा हो रहा था। उस व्यक्ति ने कहा—‘अच्छा, यह बात है। तो सीधे हुए अब। यह क्यों

जब यह सब देखता, तब उसे अपने माता-पिता पर क्रोध आने लगता था । शम्भु का मन रात-दिन ऐसा पराक्रम करने के लिये तरसता रहता था ।

घर में कोई मंगल-प्रसंग का समय आया । उसकी वहिन को लाने की बात चल गयी थी । उसकी वहिन ठेठ देहात में रहती थी । वहाँ तक पहुँचने के लिये कुछ माइल तक बड़ी सावधानी से पैदल चलना पड़ता था । यदि जंग-सा भी ध्यान चूक जाय तो पहाड़ियों में भटक जाने का भय रहता था । शम्भु एक-दो बार अपनी वहिन के यहाँ हो आया था । इसलिये जब उसे लिवाने के लिये किसी के जाने का प्रश्न उठा, तब वहाँ जाने के लिये किसी के भी तैयार न होने पर शम्भु ने वहाँ जाने का हठ किया । माँ ने भी कहा—‘जाने दो । अब यह कोई नन्हा-मुन्ना तो है नहीं । काम करने पर ही होशियारी आएगी ।’ आखिर उसकी बात स्वीकृत हुई । पर पिता ने कहा—‘भाई ! रास्ता बीरान है । साथ में किसी पथ-प्रदर्शक को ले जाओ ।’ यह बात शम्भु को अच्छी नहीं लगी । मेरी बुद्धि या शक्ति किसी पर इन्हे विश्वास नहीं है । मुझे परवश बनाये रखना ही चाहते हैं ये । वह क्रुद्ध स्वर में बोला—‘क्या मैं इतना-सा काम भी नहीं कर सकूँगा ? मैं अभी वच्चा ही हूँ क्या ?’ पिता उनकी बात मुनकर मीन हो गए ।

शम्भु वहिन के यहाँ पहुँचा । वह वहिन को लेकर लौट रहा था । वहिन के समुरजी ने बलाऊ को साथ भेजने की बात कही । तब उसने झल्लाकर अपने वहनोई से कहा—‘यह क्या बात है ? घर पर भी ये ही बातें और यहाँ पर भी ये ही बातें । मुझ पर इतना अविश्वास क्यों ?’ उसके वहनोई थोड़े-से मुसकरा दिये ।

शम्भु को अपना साहस दिखाने का प्रथम ही अवसर मिला था । वह बड़े गर्व से अपनी वहिन को साथ लेकर, हाथ में वेग लिये चला जा रहा था । कुछ दूर तक उसके वहनोई उसे पहुँचाने आये थे । पर

लोक-मूढ़ता

७ लोक-चेतना

विनोद ने कहा—‘नानाजी ! आपने जो वाते कही, वे सुनी । मुझे लगता है कि आप शास्त्र को या आत्मा को ज्यादा प्रमाणभूत मानते हैं । पर मेरी समझ से लोक-चेतना को ही प्रामाणिक मानना चाहिये । क्योंकि लोक-चेतना एक प्रवाह है । जैसे किसी वेगवती सरिता के प्रवाह में कोई कूड़ा-कर्कट गिर जाता है, तो प्रवाह उसे किनारे पर लाकर छोड़ देता है और वह निर्मल हो जाती है । इसी प्रकार लोक-चेतना भी अपने उपयोग के योग्य ज्ञान, व्यवहार, आचार आदि की वाते स्वीकार करती है और कूड़े-कर्कट के समान वातों का परित्याग कर देती है । मैंने एक श्लोक सुना था, जिसमें किसी मुनीश्वर ने ऐसा ही उद्घोष किया था—‘श्रुतियाँ-शास्त्र विभिन्न’ हैं । उनमें मतभेद है । कोई भी ऐसा मुनि नहीं है, जिसके वचन प्रामाणिक माने जायँ । ऐसी स्थिति में धर्म का रहस्य तो किसी गहरी गुफा में छिप गया है । इसलिए जिघर से बहुत बड़ा जनसमूह जा रहा हो, मार्ग है ।’ इस कथन में भी लोकचेतना को ही कसौटी माना

का प्रमाण दे रहे हो, वह श्लोक

नहीं कहते कि मैं ही रास्ता भूल गया हूँ ? अब मैं समझा कि आपके वहनोई ने मुझे आपके पीछे-पीछे चलने का क्यों कहा था ?'

यह बात सुनकर गभु लज्जा से घबरी में गड गया । उसे अपनी भूल महसूस हो रही थी । पर वह मन ही मन अपने पिता और वहिन के ससुर को दोष दे रहा था कि उन्होंने चलते हुए अपशकुन कर दिया । 'इस प्रकार अपने दोषों को नहीं देखना, उन्हें छिपाना, उनका उत्तर-दायित्व किमी और पर डालना आदि दोषाच्छादन रूप आत्म-मूढता है । जब मनुष्य अपनी झूठी गान बनाए रखना चाहता है, तब यह दोष उत्पन्न होता है । परन्तु शान्ति में अपना दूषण देखे और उसमें अलग हटना चाहे तभी वह दोषों में मुक्त हो सकता है । यथा—'मृनिसूर्य' कहे—'तब सीधे बने, अपनी जब भूल को ध्यान लही ।'

'इस प्रकार यह 'आत्म मूढता' विषयक प्रकरण पूरा हुआ ।'

प्रवीण—'नानाजी । क्या इन दृष्टान्तों को दूसरे रूप में भी घटाया जा सकता है ?' ऋषभदासजी—'यह तो वक्ता की बुद्धि और इच्छा पर निर्भर है । हाँ, इन दृष्टान्तों में जो दूसरी बात झलकती है, सो तुम्हें बता देता हूँ । ये छोटे दृष्टान्त क्रमशः अज्ञान, क्रोध, मान, लोभ, प्रमाद और माया के कारण उत्पन्न आत्म-मूढता के विषय में प्रकाश डालते हैं । चारों कपाय दुःखद है—

क्रोधी सुख पावे नहीं, मानी चिन्तित खास ।

मायी होता दास है, लोभी नरक-निवास ॥

देखा-देखी करे लोक

(कवित्त)

एक विप्र ताम्रपात्र लेय नदी-तट दाटा,
चिन्ह रेत-ढग किया, पीछे लेऊँ आय के;
ढग का यों दृश्य देख, लोगों ने कौ विधि जानी,
ताके देखा-देखी ढग हजारों बनाय के ।
कुछ काल बाद विप्र, पात्र लेन आया तहाँ,
रेत-ढग देखे, पात्र-पता नहीं पाय के;
निराश हो चला, कहे 'सूर्यमुनि' देखा-देखी—
करे लोक सोचे नहीं, हिताहित लाय के ॥८॥

एक गाम में एक ब्राह्मण रहता था । उसका नाम देवदत्त था । जब वह ब्राह्मण प्रौढवय में आया, तब उसके पास कुछ स्वर्ण-मुहरे जमा हो गई । वह गरीब वाप का बेटा था । पर उसने श्रम करके, इतनी पूँजी जमा कर ली थी । वह बड़ा कजूस और अविश्वासी था । उसे धन की सुरक्षा की बड़ी चिन्ता रहती थी । अतः वह कहीं भी जाता नहीं था । यदि बलात् कहीं जाना भी पड़ता तो वह एक ताम्रपात्र में रखी हुई स्वर्णमुद्राएँ भी साथ ले जाता था ।

सक्रान्ति पर्व आया । उस समय उस पर्व का विशेष योगो के कारण विशेष महत्त्व था । लोगो की पर्वस्नान की उत्कण्ठ इच्छा हो रही थी । उन्हें कर्मकाण्ड करानेवाला कोई नहीं था । उन्होंने इसके लिये देवदत्त को बहुत आग्रह किया । आखिर वह उनके आग्रह को टाल नहीं सका । नदी गाँव से दूर थी । देवदत्त लोगो के साथ खाना हुआ । आगे-आगे देवदत्त था और पीछे जनसमूह । उसने अपने साथ वह ताम्रपात्र भी ले लिया । लोगो ने रास्ते में पर्व स्नान की विधि के विषय में पूछा तो उसने माथापच्ची से बचने के लिये कह दिया — 'देखो वहाँ सब कुछ हो जाएगा ।'

श्रुतिविभिन्नाः स्मृतयश्च भिन्ना-
 नैको मुनिर्यस्य वचो प्रमाणम् ।
 धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां,
 महाजनो येन गतः स पन्थाः' ॥

‘हाँ, यही ।’ ‘पर विनोद ।’ इस श्लोकगत महाजन शब्द का अर्थ विवादास्पद है । किन्तु ‘मै’ तुम्हें पूछता हूँ-क्या लोक-चेतना विशुद्ध होती है ? ‘जब लोक-चेतना को प्रमाणभूत मानते हैं, तो उसे विशुद्ध होना चाहिये ।’ ‘आश्चर्य है विनोद ! तुम प्रबुद्ध चेतना के धनी यह क्या बोल रहे हो ! जरा सोचो, तो ! क्या जनसमूह सुसंस्कृत होता है ? जन-मानस परिष्कृत होता है और क्या उसकी रुचियाँ परमार्जित होती हैं ? हिंसा आदि पापात्मक वृत्तियाँ किसकी होती हैं ? लोक-मानस अधिकतर गतानुगतिक होता है । उनकी वृत्तियाँ अधिकतर वासना प्रधान रहती हैं । उसमें मूढ़ता व्याप्त रहती है । अतः उनकी चेतना को प्रमाण कैसे माना जा सकता है । मैं शास्त्रों को मोक्षमार्ग के प्रकाश-स्तम्भ मानता हूँ और उनकी प्रामाणिकता है—निर्दोष पुरुष-सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण । परन्तु जन-समूह इस विषय में भी विवेकयुक्त विचार नहीं कर सकता है । इसलिये अधिकांश सामूहिक विचारों में मूढ़ता के दर्शन होते हैं ।’ प्रमोद—‘आपने दृष्टि मूढ़ता का दूसरा भेद लोक-मूढ़ता बताया है ।’ ‘हाँ ।’ अब उसी विषय में बतलाता हूँ—

‘लोक-मूढ़ता दो प्रकार की है—शुभ क्रिया-मूढ़ता और व्यवहार-मूढ़ता । लोगों में शुभक्रिया की चाह भी होती है । परन्तु इस विषय में निर्णय करने—वास्तविकता परखने जितना धैर्य उनमें नहीं होता है । वे देखादेखी क्रिया करते हुए, भेड़िया-धँसान की उचित को चरितार्थ करते हैं ।

देवदत्त रोषपूर्वक जोर से बोला—‘अरे मूर्खों ! मैं तो मेरा धन गया, इसलिये रोया और तुम्हारी मूर्खता देखकर हँसा । परन्तु तुम क्यों रोये और हँसे ?’ लोगो ने रहस्य जाना तो हकलाते हुए बोले—‘हम . हमने तो यह धर्म समझकर किया ।’ देवदत्त गुस्से में बोला—‘सिर तुम्हारा ? यो धर्म होता है ?’ सत्य है—

गतानुगति को लोको नलोकः पारमार्थिकः ।

बालुकाबल्लिङ्ग-भात्रेण गतं मे ताम्र-भाजनम् ॥

एकस्य कर्म संवीक्ष्य, करोत्यन्योऽपि गहितम् ।

गतानुगति को लोको, न लोकः पारमार्थिकः ॥

—एक के कार्य को देखकर दूसरा भी वह घृणित कार्य करने लग जाता है । लोक एक दूसरे का अनुसरण करनेवाले ही हैं, परन्तु तत्त्व के रहस्य को जाननेवाले नहीं हैं ।

शुभ-क्रिया लोक-मूढ़ता के भेद

‘शुभ क्रिया के तीन भेद हैं—उपासना, आराधना और पुण्या-नुष्ठान । उपासना अर्थात् पूजा, स्तुति, नमस्कार आदि । देव और गुरु की उपासना की जाती है और धर्म की आराधना । इनके प्रत्येक के लौकिक और लोकोत्तर ऐसे दो-दो भेद हैं । इस प्रकार इन दोनों के छह भेद हो जाते हैं—(१) लौकिक-देव-उपासना, (२) लौकिक-गुरु-उपासना, (३) लौकिक-धर्म-आराधना, (४) लोकोत्तर देव-उपासना, (५) लोकोत्तर-गुरु-उपासना और (६) लोकोत्तर-धर्म-आराधना । ‘लौकिक देव आदि कौन है ?’ ‘लौकिक-देव-विष्णु, भेरू, भवानी, शीतला आदि हैं । लौकिक गुरु—लौकिक धर्म-गुरु, शिक्षा गुरु, पारिवारिक बड़ आदि और लौकिक धर्म—शैव, वैष्णव, ईसाई, मुस्लिम आदि, लोकोत्तर देव-अरिहन्त, गुरु निर्ग्रन्थ और धर्म-केवलि

जब नदी कुछ दूर रही, तब ब्राह्मणदेव को अपना ताम्रपात्र रखने की चिन्ता हुई। कुछ सोचकर उसने दौड़ लगाई। लोग देखते रह गये कि यह क्या हुआ ? जब देवदत्त कुछ दूर निकल गया, तब लोगो ने समझा कि यह स्नान विधि प्रारम्भ हो गई है। इसलिये वे भी तेजी से दौड़े।

देवदत्त नदी पर पहुँच गया। उसने रेत में ताम्रपात्र गाढ़ दिया और उसके ऊपर चिह्न के लिये रेत की शिवपिण्डी-सी बना दी। फिर उसने स्नान करने के लिये नदी में प्रवेश किया। इतने में लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने भूदेव को शिवपिण्डी बनाते हुए देखा था। इसलिये उन्होंने भी वैसा ही किया और वे भी स्नान करने के लिये नदी में घुस गये।

स्नान-विधि और किया-काण्ड से निवृत्त होकर, देवदत्त नदी में बाहर निकला। वह नदी के किनारे बनी हुई विपुल शिवपिण्डियों को देखकर आश्चर्य-चकित रह गया। उसने घबराते हुए शिवपिण्डी को विखेरकर अपना पात्र खोजना प्रारम्भ किया। लोगो ने समझा—यह भी कोई धर्म विधि है। वे भी रेत की पिण्डियाँ विखेरने लग गये। कुछ ही क्षणों में वहाँ रेत का समतल मैदान हो गया।

यह दृश्य देखकर, देवदत्त को बड़ा दुःख हुआ। अब उसे अपना धन मिलने की आशा न रही। जीवन की गाढ़ी कमाई यो ही चली गई। उसे बहुत दुःख हुआ और वह तीव्र दुःख के कारण अपना सिर पीटकर रोने लगा। यह विधि लोगो को जरा अटपटी लगी। लेकिन उन्होंने सोचा—‘इतनी सारी क्रियाएँ कर ली। फिर इस क्रिया को न करके पुण्यफल में वंचित क्यों रहा जाय-।’ वस, अब लोग भी सिर पीट-पीटक रोने लगे। देवदत्त को यह दृश्य देखकर; दुःख की स्थिति में भी हँसना आ गया और लोग भी जोर-जोर से हँसने लगे।

‘विवेकशील जीव बहुत ही कम है—ससार में । अतः अधिकांश जीवों के कार्यों में प्रायः मूढ़ता ही रहती है । सामान्य मनुष्य कार्य करते हुए यही सोचता है—जो दुनिया का होगा सो मेरा भी हो जाएगा । जैसे—

‘जणेण सद्धिं होक्खामि’—इइ वाले पगढभइ ।

काम-भोगाणुराएणं, कसं संपडिवज्जइ ॥

—उत्तर ५।७

—अज्ञानी मनुष्य प्रगल्भता से कहता है—‘मेरा भी लोगों के साथ जो होना होगा सो हो जाएगा ।’ इस प्रकार वह काम-भोग के अनुराग से क्लेश को प्राप्त होता है ।

इसे लोक-व्यवहार-मूढ़ता कहते हैं—

(कवित्त)

किया अपराध ताको, हाकिमने पूछा ऐसा—

‘कभी निज गुन्हें पर पश्चाताप कीना है’;

‘जी हाँ ! एक शादी का सारी उम्र सोच रहा !’

‘जाओ गृहस्थाश्रम का महा दुख लीना है ।’

दूजो खुश होय कहे—‘मने तीन शादी करी

महा दुःख सह्यो, हुआ सफल सुलीना है’

‘एक भूल माफ होय, तने करी तीन बार’

कहे ‘सूर्यभुनि’ तिन्हें कारागृह दीना है ॥९॥

दो मित्र थे—एक फेरीवाला और एक दुकानदार ।

फेरीवाला फेरी करके, कपड़े बेचता और लाभ से अपनी उदर-पूर्ति करता । आनन्द से खाने-खरचने पर भी उसके पास काफी पैसे बच जाते । वह मस्ती में जी रहा था । परन्तु उसकी एक आकांक्षा

प्रज्ञप्त है। इनकी उपासना और आराधना, रहस्य जाने बिना ही उलट-पुलट करना-देखा-देखी करना मूढ़ता है। पुण्यानुष्ठान-मूढ़ता यह शुभक्रिया-लोकमूढ़ता का सातवाँ भेद है। लोक-हित के लिये जो शुभ क्रियाएँ की जाती हैं-वे पुण्यानुष्ठान हैं। वे दो प्रकार से हो सकते हैं-जीवन-व्यवहार-सहयोगी और जीवन-विघ्न-विनाशी। मनुष्य और पशुओं के जीवन-व्यवहार में सहयोगी, आजीविका सम्बन्धी शिक्षा, दान, छात्रवृत्तियाँ, किसी को आजीविका दिलाना-देना, समाज-सुधार, सहयोग-भावना का प्रसार-प्रचार, नैतिक-सुधार आदि, पशुओं पर अनुकम्पा, गोशाला, घाँस आदि का उचित प्रवर्धन आदि और जीवन-विघ्न-विनाशी अर्थात् मनुष्य और पशु के जीवन के बाधक कारण रोग, उपद्रव आदि का निवारण करना। इनके विषय में हित-अहित सोचे बिना ही देखा-देखी क्रियाएँ करना पुण्यानुष्ठान-मूढ़ता है। इन्हें लौकिक और लोकोत्तर मिथ्यात्व भी कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं-

“कहे ‘सूर्यमुनि’ देखा-देखी

करे लोक सोचे नहीं, हिताहित लाय के।”

लोगों में शुभ क्रिया करने की रुचि होती है। परन्तु उनमें इस विषय का विवेक नहीं होने के कारण, केवल देखा-देखी कार्य करने की वृत्ति हो जाती है। वे पुण्य-अनुष्ठान को धर्म, लौकिक देवों आदि में लोकोत्तर फल और लोकोत्तर देव आदि में लौकिक फल आदि चाहने लग जाते हैं। यह लोक-मूढ़ता है।

८. एक भूल माफ होय

प्रवीण-‘नानाजी ! ससार में अधिकांश जीव देखादेखी ही कार्य करते हैं. तो उनके समस्त कार्यों के मूल में मूढ़ता ही रहती है क्या ?’

‘उन्हे सम्हालेगा कौन ?’ जब लोग ज्यादा रोक-टोक करने लगे, तब उसने साफ-साफ सुना दिया—‘दुनिया शादी करती है और मैं भी कर रहा हूँ। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। पुरुष का घर स्त्री के अभाव में कैसे चल सकता है ? और यह मेरी इज्जत का सवाल है।’ अन्त में उसने तीसरी शादी करने के वाद ही चैन की साँस ली। पर सम्पत्ति कम होती गई और सतति बढ़ती गई। अब उसे आजीविका चलाने के लिये विचित्र हथकंडे अपनाने पड़े।

दोनों मित्र किसी एक ही अपराध में पकड़े गये। उन्हें दण्डाधिकारी के समक्ष खड़े किये गये। प्रथम व्यक्ति की मुखमुद्रा को देखकर दण्डाधिकारी विचार में पड़ गये। उन्हें अपराधियों के दण्ड देते हुए जिदगी हो गई थी। वे मुख को देखकर ही भाँप लेते थे कि यह किस कोटि का अपराधी है। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति अपराधी प्रकृति का नहीं है। परन्तु यह प्रताडित है और इसी कारण इससे अपराध हुआ है। वस्तुतः फेरीवाले का हृदय पश्चाताप से दग्ध हो रहा था। उसके मुख पर दुःखाने अपनी छाप लगा ही रखी थी और अब वहाँ पश्चाताप की छाया भी अपना स्थान जमा रही थी। दण्डाधिकारी ने उससे कुछ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तरों से वे उसकी सही स्थिति को समझ गये। उन्होंने उससे पूछा—‘क्यों भाई ! तुम्हें कभी अपने किसी अपराध का पश्चाताप हुआ है ?’ यह प्रश्न सुनकर उसकी आँखें भर आईं। वह भारी कण्ठ से बोला—‘हाँ, मैंने कुछ वर्षों पूर्व एक बहुत बड़ी गलती कर डाली थी। मैं आजाद था। सुखी था। पर दुनिया के प्रवाह में बहकर मैंने शादी कर ली। जिसका परिणाम आज भी भुगत रहा हूँ। इसीलिये आज मुझे आपके सामने कटघरे में खड़ा होना पड़ा है और इसीलिये रात-दिन पश्चाताप की भट्टी में मेरा हृदय जल रहा है।’ यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते की बांह से-

थी कि उसकी शादी हो जाए। आयु बीत रही है। यदि कुछ दिन और बीत जाएँगे तो फिर गृहस्थी जम न सकेगी। उसने अथक परिश्रम शुरु किया। तब उसे स्त्री के नाज-नखरे से दुःखी पुरुष ने कहा— 'क्यों वृथा दुःख मोल लेना चाहते हो? क्या करोगे शादी करके? क्या तुम्हें अपनी मस्ती भारी पड़ रही है।' उसने चिढ़कर कहा— 'दुनिया क्या करती है—शादी करके, सो ही मैं करूँगा। इतने सारे लोग मूख हैं, जो शादी करते हैं।' और आखिर एक दिन उसकी शादी हो ही गई। थोड़े दिन तक उसे शादी का नशा छाया रहा। पर धीरे-धीरे मुसीबतें बढ़ने लगी और उसे आटे-दाल के भाव मालूम पड़ गये। रगीन-स्वप्न मुसीबतों में खो गये।

उसने फेरी छोड़ दी थी और दुकान कर ली थी। किन्तु इतनी पूँजी नहीं थी कि वह दुकान चला सकता। कर्ज पहले से ही हो गया था। घर में सदस्य संख्या बढ़ रही थी और स्त्री की इच्छाएँ पूरी न होने में वह भी असंतुष्ट रहती थी। उसका स्वभाव भी बहुत विचित्र था। घर में कलह का वातावरण बना रहता था। उसने धन पाने के लिये नीति-विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ किया। पर धन नहीं जुड़ा सो नहीं जुड़ा। स्त्री भी दुःखी थी और एक दिन वह अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ सुख की मृगतृष्णा में चल दी। वह दुःखी हो गया।

दूसरे दुकानदार मित्र की सरलता से शादी हो गई थी। उसे एक-दो सन्तान हुई और स्त्री मर गई। उसने दूसरी शादी कर ली। उससे भी दो सन्तान हुई और स्त्री क्षय रोग से पीड़ित हो गई। योग्य उपचार हो न सका और स्त्री चल बसी। अब वह तीसरी शादी करने के लिये तैयार हुआ। कुटुम्बी लोग उसे वरजने लगे। लोग कहते— 'तुम्हें चार-चार सन्तान हैं। अब शादी मत करो।' तो गुस्से से कहता—

‘उन्हे सम्हालेगा कौन ?’ जब लोग ज्यादा रोक-टोक करने लगे, तब उसने साफ-साफ मुना दिया—‘दुनिया शादी करती है और मैं भी कर रहा हूँ । मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ । पुरुष का घर स्त्री के अभाव में कैसे चल सकता है ? और यह मेरी इज्जत का सवाल है ।’ अन्त में उसने तीसरी शादी करने के वाद ही चैन की साँस ली । पर सम्पत्ति कम होती गई और सतति बढ़ती गई । अब उसे आजीविका चलाते के लिये विचित्र हथकड़े अपनाने पड़े ।

दोनों मित्र किसी एक ही अपराध में पकड़े गये । उन्हे दण्डाधिकारी के समक्ष खड़े किये गये । प्रथम व्यक्ति की मुखमुद्रा को देखकर दण्डाधिकारी विचार में पड़ गये । उन्हे अपराधियों के दण्ड देते हुए जिदगी हो गई थी । वे मुख को देखकर ही भाँप लेते थे कि यह किस कोटि का अपराधी है । उन्हे लगा कि यह व्यक्ति अपराधी प्रकृति का नहीं है । परन्तु यह प्रताडित है और इसी कारण इससे अपराध हुआ है । वस्तुतः फेरीवाले का हृदय पश्चात्ताप से दग्ध हो रहा था । उसके मुख पर दुःख ने अपनी छाप लगा ही रखी थी और अब वहाँ पश्चात्ताप की छाया भी अपना स्थान जमा रही थी । दण्डाधिकारी ने उससे कुछ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तरों से वे उसकी सही स्थिति को समझ गये । उन्होंने उससे पूछा—‘क्यों भाई ! तुम्हें कभी अपने किसी अपराध का पश्चात्ताप हुआ है ?’ यह प्रश्न सुनकर उसकी आँखें भर आई । वह भारी कण्ठ से बोला—‘हाँ, मैंने कुछ वर्षों पूर्व एक बहुत बड़ी गलती कर डाली थी । मैं आजाद था । सुखी था । पर दुनिया के प्रवाह में बहकर मैंने शादी कर ली । जिसका परिणाम आज भी भुगत रहा हूँ । इसीलिये आज मुझे आपके सामने कटघरे में खड़ा होना पड़ा है और इसीलिये रात-दिन पश्चात्ताप की भट्टी में मेरा हृदय जल रहा है ।’ यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते की बाह से

औंसू पोछ लिये । दण्डाधिकारी ने दयार्द्र होकर कहा—‘तुमने असफल गृहस्थाश्रम का बहुत दुःख उठाया है । तुम्हे दण्ड से मुक्त किया जाता है । अच्छा, जाओ । फिर कभी ऐसा अपराध मत करना ।’ उसने कृतज्ञ होकर सिर झुकाया और बोला—‘मैं आपका उपकार भूल नहीं सकता । आपने मुझे मुक्त करके, मेरे आश्रितों को जीवनदान दिया है . .’ वह आगे कुछ नहीं कह सका और लज्जा के भार से दवा हुआ मिर नीचा किय हुए वहाँ से चला गया ।

दुकानदार मित्र यह दृश्य देखकर बड़ा खुश हुआ । दण्डाधिकारी ने जब उसका न्याय हाथ में लिया, तब उसने पहले के समान प्रश्न नहीं किया । तब अपराधी ने कहा—‘साहब, आपने मेरी दुःख-गाथा तो पूछी ही नहीं ।’ दण्डाधिकारी उसकी ओर देखने लगे । तब वह बोला—‘साहब ! उसने तो एक शादी की और वह आपको दुःखी दिखाई दे गया । पर मेरी ओर तो देखो । मुझ बेचारे की तीन-तीन शादियाँ हुई । कितना दुःख भोगा मैंने ? क्या मेरा गृही-जीवन सफल हुआ है ?’ दण्डाधिकारी उसकी लालसा समझकर मुसकराये और बोले—‘जो व्यक्ति एक बार भूल करता है, उसे क्षमा किया जा सकता है । परन्तु तुमने एक बार भूल करके, उससे कुछ भी शिक्षा नहीं ली और तीन बार भूल कर डाली—बड़े खुश हो-होकर । इसलिए तुम्हे क्षमा नहीं किया जा सकता है ।’ उसका अपराध भी गुरतर था । इसलिये दण्डाधिकारी ने उसे सश्रम कारावास की सजा दी ।

व्यवहार-लोकमूढ़ता के भेद

ऋषभदासजी ने कहा—‘इस प्रकार लोक अपने हित-अहित को सोचे बिना ही नसार-व्यवहार में रचे-पचे रहते हैं । लोकदृष्टि से व्यवहार दो प्रकार का होता है—सामान्य व्यवहार और असद्व्यवहार ।

रहन-सहन, बोलचाल, शादी, वेश-भूषा, गृह-निर्माण आदि सामान्य व्यवहार हैं, और व्यसन-सेवन करना, होटलो में-वाजारो में खाना, एक-दूसरे की छीछालेदार करना, फिजूल खर्च करना, लडके का टीका लेना, कन्या-विक्रय करना आदि असद्व्यवहार हैं। इन दोनों प्रकार के व्यवहारों में देखादेखी और प्रतिस्पर्द्धा करना मूढता है। इस प्रकार व्यवहार-लोक-मूढता के दो भेद होते हैं—सामान्य-व्यवहार-मूढता और असद्व्यवहार-मूढता।

६.

गुण-मूढता

मृदुला ने पहले की वताई हुई बातों पर आलोचनात्मक दृष्टि फेकते हुए कहा—‘नानाजी। आत्म-मूढता और लोकमूढता का कथन प्रमुख रूप से अपने विषय में ही जीव की विवेक-विकलता को बतलाता है। तो क्या हमारी दृष्टि में हमारे विषय में ही भ्रम होता है, अन्य के विषय में नहीं?’ ऋषभदासजी—‘आत्ममूढता और लोक-मूढता का प्रधान स्वर आत्मा की अपने प्रति विवेक-विकलता बताने का ही है। परन्तु इनमें पदार्थों के प्रति होनेवाला भ्रम भी गर्भित है। मैंने इस बात का कई बार उल्लेख किया है। जैसे अपने को परमेश्वर लेने के प्रकरण में विपर्यय मिथ्यात्व के दस भेद बताये थे और कर्तृत्वनिषेध-प्रकरण में पट्-स्थान-निषेध मिथ्यात्व का

सक्षिप्त स्वरूप वतलाया था । अर्थात् इनमे आत्म-मूढता के साथ पर विषयक मूढता भी गर्भित हो जाती है । 'आपने दृष्टिमूढता का तीसरा भेद गुण-मूढता अर्थात् गुणों के विषय में विवेक-विकलता वतलाया है । अब आप इस विषय में बताइये ।'

'जड-चैतन्य दोनों ही अनन्त गुणों के पुँज हैं । जड पदार्थ के गुणों के विषय में दृष्टि में मूढता आती है । परन्तु यहाँ प्रमुख रूप से चैतन्य-पदार्थ के गुणों के सम्बन्ध में होनेवाले दृष्टिभ्रम का ही स्वरूप बताया गया है । क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सद्गुण को ग्रहण करने का और दुर्गुणों के परित्याग करने का ही महत्व है ।

'गुण-मूढता के अनेक रूप हो सकते हैं । पर प्रस्तुत प्रकरण में इसके प्रमुख पाँच भेद बताये गये हैं—(१) गुण विपर्यय, (२) कृतघ्नता, (३) गुण-द्वेष, (४) दुर्गुण-रुचि, और (५) साधन-अविवेक ।

९. गुण-विपर्यय-मूढता

'गुण-विपर्यय अर्थात् गुणों के सम्बन्ध में विपरीत समझ । इसके दो रूप हैं—(१) दुर्गुण को सद्गुण मानना और (२) सद्गुण को दुर्गुण मानना । अज्ञान के कारण जीव सद्गुण-दुर्गुण को पहचान नहीं पाता है । इसीलिए ऐसा भ्रम पैदा होता है ।' प्रवीण-‘नानाजी । आपने विपर्यय मिथ्यात्व के दस भेद वतलाये हैं, उनमें प्रथम भेद 'अधर्म में धर्म सजा' और द्वितीय भेद है 'धर्म में अधर्म सजा । इन दोनों भेदों में और गुण-विपर्यय के दोनों भेदों में क्या अन्तर है ।' 'कुछ भी अन्तर नहीं है । धर्म, गुण आदि पर्यायवाची शब्द हैं । यहाँ इस विषय को विगेष-विस्तार से समझाया गया है ।'

मास्टर सुस्त मुझे दरसायो

(सवैया)

सब से रहे सुस्त, कहो ! तुम
क्लास में कौन ? मुझे बतलाओ;
सुन पुत्र कहे—‘तुम अर्थ कहो,
किनको तुम सुस्त गिनो, समझाओ ।’
‘लड़के पढ़ते जब हो चुपचाप—
रहे, न पढ़े कुछ, सुस्त गिनाओ;’
‘मुनिसूर्य’ कहे सुत बोल पड़ा—
‘एक मास्टर सुस्त मुझे दरसायो’ ॥१०॥

किरण बड़ा वातूनी लडका था । वह अभी छोटा ही था । उसे स्कूल में भरती करा दिया गया था । उसके पिता उसे बहुत ही दक्ष समझते थे । जब कभी वह पिता के सग घूमने जाता, तब वह पिता से कई बातें करता था । वह कभी कोई प्रश्न पूछता था, कभी अपने मित्रों के बारे में बताता था, तो कभी अध्यापकों, कक्षा के कमरों आदि के सम्बन्ध में ही कुतूहल भरी बातें करता था ।

एक दिन किरण अपने पिता के साथ घूमने गया । उसके पिता उससे कह रहे थे—‘तुम अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ा करो ।’ ‘पिताजी ! मैं खूब ध्यान से पढ़ता हूँ । मेरे दोस्त भी अच्छे-अच्छे हैं । वे भी खूब पढ़ते हैं ।’ ‘तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं ?’ ‘पच्चीस !’ ‘सभी खूब पढ़ते हैं क्या ?’ ‘हाँ ! खूब पढ़ते हैं ।’ ‘कोई न कोई लड़का तो सुस्त होगा ?’ ‘सुस्त ! क्या मतलब ? मैं कुछ नहीं समझा ।’ ‘जो कक्षा में चुपचाप बैठा रहता हो । कुछ पढ़ता न हो । सब पढ़ रहे हो, पर किसी प्रकार उत्साह ही पैदा न होता हो, उसे

सुस्त कहते हैं ।' किरण भोलेपन से चट बोल उठा—'ऐसे तो हमारे मास्टरजी हैं ।' 'क्या कहा ? मास्टरजी ?' 'हाँ, मास्टरजी । क्योंकि जब हम पढते हैं, तब वे ही चुपचाप बैठे रहते हैं ।'

उमका पिता यह बात सुनकर हँस पडा ।

ऋषभदासजी ने मृदुला से पूछा—'किरण की बात से तुम क्या समझी ?' 'उसे गुण की समझ नहीं थी । उसने गुण को भी दुर्गुण समझ लिया ।' 'वस, जीव इसी प्रकार अज्ञान या ज्ञान की मन्दता के कारण गुण को दुर्गुण और दुर्गुण को गुण समझ लेता है ।' प्रवीण बीच में बोल उठा—'जैसे विनोद भैया ने आपके विषय में समझा था ।' मृदुला ने तेज स्वर से कहा—'प्रवीण ।' विनोद पश्चाताप के स्वर में बोला—'मत डाटो, मृदुला । इसका कहना सत्य है ।'

गुण—विपर्यय के विभिन्न रूप

गुण-विपर्यय मूढता के अनेक प्रकार होते हैं । जैसे—एक पदार्थ के गुणों को दूसरे पदार्थ के गुणों के रूप में मान लेना या एक ही पदार्थ के किसी गुण में उसी पदार्थ के किसी दूसरे गुण का भ्रम हो जाना या सद्गुण में दुर्गुण का और दुर्गुण में सद्गुण का भ्रम हो जाना । इस प्रकार इस मूढता के अनेको विकल्प होते हैं । यहाँ आत्मा के सद्गुण में दुर्गुण के भ्रान्त का उल्लेख किया गया है । भर्तृ-हरिजी ने इस वृत्ति का दुर्जनो की वृत्ति कहते हुए इस प्रकार कहा है—

जाडचं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवं,
शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनि ।
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्तिः स्थिरे,
तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो दुर्नैर्जर्नाकितः ॥

लज्जावाले में मूर्खता, व्रत, करनेवाले में दम्भ, पवित्र पुरुष में घूर्तता, शूर पुरुष में निर्दयता, मौनी में बुद्धि-हीनता, मधुर-भाषियों में दीनता, वक्ता में वाचालता, तेजस्वी में अहंकार और स्थिरआत्मा में असमर्थता कहकर, दुर्जनो ने गुणियों के कौन से गुण को कलकित नहीं किया ।
—नीति शतक ५४.

१०. कृतघ्नता

(कवित्त)

एक छोटी लड़की की, आठआनी खो गई थी,
रोते-रोते ढूँढ-ढूँढ, हो गई बेजार है;
एक दयावान सेठ, उसे परेशान देख,
दीनी आठ आनी निज, दया मन धार है ।
कहे तब लड़की—‘रे दुष्ट ! मेरी आठआनी,
अब तक छिपा रखी, तुझे हा ! धिक्कार है,’
कहे ‘सूर्य’ यों उपकार पे अपकार माने,
ऐसे कृतघ्नी से बड़े भूमि पर भार है ॥११॥

एक वालिका की माता ने उसे अठन्नी (पचास नये पैसे) देकर, बाजार से कुछ खरीदने के लिये भेजा । वह बाजार की ओर जा रही थी । रास्ते में उसके हाथ से अचानक ही अठन्नी गिर गई । वह ढूँढने लगी । पर उसे अठन्नी नहीं मिली । उसे माता का भय हुआ । अतः वह अठन्नी ढूँढते हुए रोने लगी ।

एक श्रेष्ठि उधर से निकला । वालिका का रुदन देखकर, उसे दया आ गई । उसने उसे रोने का कारण पूछा । वालिका ने सिसकियाँ भरते हुए पैसे खो जाने की बात कही और कहा—‘हाय ! अब मेरी माँ मुझे मारेगी । मुझे घर में नहीं आने देगी ।’ और वह जोर-जोर से

हिचकियाँ लने लगी। श्रेष्ठ भी दयार्द्र होकर, यहाँ-वहाँ दृष्टि दौडाने लगा। उसे आसपास कहीं भी अठन्नी दिखाई नहीं दी। वह अपना समय भी खोना नहीं चाहता था और उसका करुणा से भरा हुआ वह उस लडकी को रोती हुई छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। उसने अपनी जेब से अठन्नी निकाली और कहा—‘यह लो, बेटी। चुप रहो।’ अब वह अठन्नी नहीं मिलेगी।’

उस लडकी ने अठन्नी ले ली। उसने घूर-घूरकर अठन्नी देखी और तेज आवाज में बोली—‘बस, यही मेरी अठन्नी है। आपने इसे पा ली तो अब तक छिपाकर क्यों रखी? धिक्कार है आपको। ओह! आपने कितना रुलाया मुझे?’

श्रेष्ठ भौचक्का-सा उस लडकी को देखता रह गया और लडकी धिक्कार दिये जा रही थी।

**कहे ‘सूर्य’ यों उपकार पे अपकार माने
ऐसे कृतघ्नी से बढ़े भूमि भार है।**

जिसने अपने ऊपर उपकार किया हो, उसके उपकार को न मानकर, उसे अपकार करनेवाला ठहराना—यह बड़ी कृतघ्नता है। इसमें भी दृष्टि की मलिनता रही हुई है। द्रव्यश्रुत रूप आधा रुपया गुरुजन या अरिहन्त भगवान से प्राप्त होता है। जिसके चिन्तन-मनन से भावश्रुत रूप आधा रुपया प्राप्त किया जा सकता है। जो अनन्त ज्ञान का आधार है और जिसमें साधक के अन्तर में हेय, ज्ञेय और उपादेय की रुचि परिपुष्ट होती है। वह रुचि ही साधना की नींव है। इसलिए जो सम्यक् श्रुत के दाता का उपकार नहीं मानता, वह साधक अधम है। ऐसे व्यक्ति भूमि पर भार ही है। लौकिक सूक्ति इस विषय में इस प्रकार है—

एकाक्षर-प्रदातारं, यो गुरुर्नाभिमन्यते ।

श्वान-योनि-शतं गत्वा, चाण्डालेष्वपि जायते ॥

जो एक अक्षर मात्र ज्ञान देने वाले गुरु को नहीं मानता है, वह सौ बार श्वानयोनि में जाकर, चाण्डालों में भी उत्पन्न होता है ।

प्रवीण—‘इस दृष्टान्त से सद्गुण को दुर्गुण माननेवाले के भाव को प्रकट करनेवाला मान सकते हैं ?’ ‘हाँ, माना जा सकता है । यह धर्म में अधर्म की प्रतीति को स्पष्ट करता है । इसके पूर्व का दृष्टान्त सामान्य रूप से दुर्गुण में सद्गुण प्रतीति और इस दृष्टान्त में अपने प्रति प्रयुक्त सद्गुण में दुर्गुण प्रतीति का स्वरूप है । इन दोनों को सयुक्त रूप से देखने पर, गुण-विपर्ययमूढता के स्थानों का निर्णय हो सकता है । सद्गुण-सद्भाव के व्यवहार के तीन स्थान हैं—(१) अपने प्रति अन्य का सद्व्यवहार, (२) अन्य के प्रति अपना व्यवहार, और (३) अन्य के प्रति अन्य का व्यवहार । इन तीनों स्थान में सद्गुण में दुर्गुण की प्रतीति होती है ।’

धर्म क्या और क्यों ?

प्रमोद—‘नानाजी । धर्म है क्या ? धर्म की परिभाषा के विषय में कितना मतभेद है ?’ ‘धर्म के स्वरूप के विषय में मतभेद है—यह सत्य है और धर्म की परिभाषाएँ भी सैकड़ों हैं । इसलिए धर्म के विषय में जानना बड़ा कठिन है । फिर भी मैं तुम्हें आर्ष वचनों के अनुसार धर्म की परिभाषा बतलाता हूँ—

दुर्गति-प्रसृतान् जन्तून्, यस्माद्धारयते ततः ।

धत्ते चैतान् शुभे स्थाने, तस्माद् धर्मइति स्मृतः ॥

इस श्लोक के भाव एक दोहे में इस प्रकार व्यक्त हुए हैं—

दुर्गति पडताँ जीवने, धारी राखे धर्म ।

राखे मंगल स्थान में, समझो है यह मर्म ॥

अर्थात् जिन भावों से जीव दुर्गति में जाते हुए अटकता है—
उच्च मंगलमय स्थान को प्राप्त करता है, उन भावों को धर्म कहते
हैं।' 'ऐसे भाव कौन से हैं?' 'ऐसे भाव श्रुत और चारित्र्य लक्षण
वाले हैं—स च श्रुतचारित्र्य लक्षणः अथवा धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा
संजम तवो अर्थात् अहिंसा, मंयम और तप लक्षण वाला धर्म
है।' विनोद—'पर हम धर्म क्यों करें?' 'विद्वानों ने धर्म-माधना के
कारणों को बताते हुए कहा है—

यौवनं जीवितं चित्तं, छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता ।

चञ्चलानि षडेतानि, ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत् ॥

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतोऽवधीत् ॥

—यौवन, जीवन, चित्त, मीन्द्रिय, लक्ष्मी और स्वामित्व—इन
छहों को चञ्चल जानकर धर्म में लीन हो जाओ।

—मारा हुआ धर्म ही मारता है और रक्षित धर्म ही रक्षा करता है।
इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिये। क्योंकि हना हुआ धर्म
कहीं हमारा वध न कर दे। आर्य सेज्जभव ने जिनेश्वर देव के भावों
को इस प्रकार बताया है—

अध्रुवं जीवियं णच्चा, सिद्धिमग्गं च वियाणिया ।

विणियट्ठिज्ज भोगेसु, आडं परिमिय मप्पणो ॥

—जीवन को अध्रुव जानकर और सिद्धिमार्ग को जानकर, भोगों
से निवृत्त हो जाओ। क्योंकि मनुष्य का जीवन थोड़ा है।'

—इस वेयालिय, ८।३४

'नानाजी । धर्म मनुष्य को सभ्य, सुमस्कृत, नीतिसम्पन्न और
पवित्र बनाता है न?' 'हाँ' 'पर नानाजी । हजारों वर्ष हो गये।

उपदेश देते-देते ऋषि, मुनि भी चले गये। पर मनुष्य तो ज्यों का त्यों ही है। फिर धर्म के प्रचार-प्रसार में क्या सार है ?' ऋषभदासजी हँसने लगे। मृदुला बोली—'विनोद तुमने फ्रेकलिन की यह उक्ति नहीं सुनी होगी—If men are so wicked with religion, what would they be without it. अर्थात् धर्म के रहते हुए भी मनुष्य इतने दुष्ट है, तो न होने पर वे क्या होते ?' ऋषभदासजी बोले—'विनोद ! मृदुला ने ठीक कहा है। मैं तुम्हें पूछता हूँ कि मनुष्यों को कितने समय से अ-आ-इ सिखाये जा रहे हैं ?' 'हजारों वर्ष से।' 'फिर अभी भी मनुष्य को ये क्यों सिखाये जा रहे हैं ?' विनोद हँसता हुआ बोला—'वे पढ़ाने वाले और पढ़नेवाले दूसरे थे और अभी दूसरे हैं। मैं समझ गया, नानाजी ! मेरी वालिशता को ! मैं इतने दिनों से जिसे बहुत ठोस तर्क समझ रहा था, वह तो बहुत पोला निकला !' यह गुण-विपर्यय मूढ़ता ही मनुष्य को भ्रम में डाल देती है, विनोद ! मैंने पढ़े हैं—बड़े-बड़े विद्वानों के भी ऐसे कुतर्क ! गुरुदेव कहते हैं—

पड़ी है भूल चेतन में, फिरे मोहांध चक्कर में ।

तुम्हारी मोहनी वाणी, धरी नां करण में भगवन् ?

लगी है आश दरशन की, तुम्हारे शरण मैं भगवन् ॥

११ गुण-द्वेष

'गुण-मूढ़ता का तीसरा भेद 'गुणद्वेष' है। गुण-द्वेष अर्थात् गुणों के प्रति अरुचि, किसी के गुण-प्रकर्ष में ईर्ष्या आदि। जीव के दुर्गुण में रमणता के रस के कारण गुण में अरुचि और गुण-उत्कर्ष में असामर्थ्य के कारण ईर्ष्या पैदा होती है।

थारी बैल—गधा जात है

(कवित्त)

पंडित दोय मिलके, गये एक सेठ घर,

ताको भिन्न-भिन्न कर, पूछी सेठ बात है;

पेलो कहे—‘वह बैल’ दूजो कहे—‘वह गधा’

निंदा एक-एक की यों, करी हर्षाति है ।

भोजन-समय घास-फूस ताके आगे धरा,

पूछ्, यां सेठ कहे—‘थारी बैल गधा जात है;

मुनके लज्जित हुए, कहे ‘सूर्यमुनि’ ऐसे

आपस में द्वेष से यों, अपमान पात है ॥१२॥

एक सेठजी बड़े ही गुणग्राही थे । गुणी जनो का सत्कार-सम्मान करने में अपना गौरव समझते थे । वे विद्वानो-गुणियों की सेवा में धन व्यय करने में अपने धन की सार्थकता मानते थे । अतः दूर-दूर तक उनकी प्रशंसा फैल गई थी । इसलिए जानी लोग भी दूर-दूर से खिचकर वहाँ आते थे और सेठ उनकी सेवा मात्र ही नहीं करते थे । परन्तु उनके ज्ञान और अनुभव से लाभ भी उठाते थे । वे भी विद्वानो की सेवा से ज्ञान के अगार और अनुभव-रत्नों के निधि बन गये थे । उन सेठजी के कारण वह नगर तीर्थधाम-सा बन गया था ।

उस नगर से दूर दूसरे नगर में बहुत बड़े दो दिग्गज विद्वान रहते थे । उन दोनों पर लक्ष्मीदेवी की अवकृपा थी । दोनों दरिद्रता से अतीव दुःखी थे । दोनों परस्पर असहिष्णु भी बहुत थे । वे एक-दूसरे को अपने सामने सहन नहीं कर सकते थे । लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

‘पडित पडित दृष्ट्वा, श्वानवत् गुर्गुरायते’

उन दोनों ने भी सेठजी की प्रसिद्धि मुनी । वे दोनों थोड़े समय के अन्तर में उस नगर की ओर रवाना हुए । क्योंकि पारस्परिक ईर्ष्या के कारण वे लोगो की दृष्टि में गिर चुके थे और वे लोगो में अप्रिय बन चुके थे तथा लोग उनको अप्रिय हो चुके थे । एक पडितजी

उन सेठजी के पास कुछ समय पहले पहुँच गये।- सेठ ने पंडितजी को सत्कार-सम्मान देकर यथास्थान उतारा। इतने में दूसरे पण्डितजी आये। सेठजी ने उनका परिचय पूछा। सेठजी ने उन्हें पहले पण्डितजी के ही गाँव के ज्ञानकर कहा—‘आपके ही नगर के अमुक पण्डितजी आये हैं।’ यह बात सुनते ही उन पण्डितजी की भाँहें तन गईं। वे बोले—‘वह यहाँ भी आ पहुँचा। निरा बैल है वह।’ सेठजी को उनकी तुनकमिजाजी से आश्चर्य हुआ। सेठ ने उन्हें भी यथास्थान पहुँचा दिये। सेठ ने पहले पण्डितजी को भी टटोलने का विचार किया। वे पहले पण्डितजी के पास पहुँचे और कहा—‘अरे पण्डितजी ! आपके ग्राम के अमुक पण्डितजी आये हैं।’ यह बात सुनकर वे पण्डितजी क्रुद्ध हो कर बोले—‘वह .वह तो विलकुल गधा है। कुछ नहीं जानता है, वह।’ सेठजी को उन पण्डितों की बातें सुनकर बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सोचा—‘दोनों ज्ञानी हैं। परन्तु ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। इन्हे कुछ बोध देना होगा।’

भोजन का समय हुआ। सेठजी ने दोनों पण्डितों के सामने घाँस-फूस घर दिया। यह दृश्य देखकर, वे पण्डित आश्चर्य में पड़ गये। वे तीव्र स्वर में बोले—‘सेठजी ! यह क्या ? आप हमारी मजाक कर रहे हैं।’ सेठजी ने भोलेपन से कहा—‘मे ? और आपकी मजाक करूँ ?’ ‘तो फिर आपने यह क्या किया ?’ सेठ ने आश्चर्य का अभिनय करते हुए कहा—‘क्यों ? मैंने क्या किया ?’ पण्डितजी बोले—‘क्या आपने हमें पशु समझ रखा है—जो भोजन के बदले में घाँस परोसा है ?’ सेठ ने निश्चिन्तता से कहा—‘मैंने तो आपके योग्य ही भोजन परोसा है ?’ ‘यह भोजन हमारे योग्य है ?’ ‘हाँ ! आपके योग्य ही है। क्योंकि आपकी जाति गधा और बैल जो है।’ दोनों ही पण्डित एकसाथ चीख पड़े—‘कौन नालायक कहता है ?’ सेठजी ने मुसकाते हुए कहा—‘और कौन

कहता? आप ही तो कह रहे थे । 'हम कह रहे थे ?' 'हाँ ! आज जब आप पधारें थे, तभी आपने एक-दूसरे की जाति बताई थी ।'

पण्डितों को अपनी कही हुई बात याद आ गई । उस समय उन पर मानो घड़ो पानी बरस गया । सेठजी ने उन्हें समझाने के लिए कहा—'आप विद्वान हैं—ज्ञानी हैं ! मैं एक साधारण आदमी हूँ । मैं आपको क्या शिक्षा दूँ ? परन्तु इतना तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि आप जैसे विद्वानों को यह गुण-मत्सरता क्यों रखना चाहिए ?' दोनों पण्डित बोल पड़े—'बस करो, सेठजी ! आपने हमारी आँखें खोल दी।'

दोनों पण्डितों ने सेठ का खूब-खूब आभार माना और सेठ ने भी उनका दारिद्र्य दूर कर दिया ।

गुण-द्वेष के भेद

'गुण दो प्रकार के होते हैं—वाह्य और आभ्यन्तर । पुण्य के उदय से प्राप्त होनेवाले गुण वाह्य गुण हैं । जैसे—रूप, बल, कुल, जाति, वैभव, यश आदि । कर्मों के क्षयो-पशमादि से प्राप्त होनेवाले गुण आभ्यन्तर गुण हैं । इनके दो भेद हैं—लौकिक और लोकोत्तर । लौकिक गुण—विद्वत्ता, शिष्टता, नम्रता, मृदुता आदि और लोकोत्तर गुण ज्ञानगुण, दर्शन गुण, चारित्र्यगुण, तपोगुण आदि । इन गुणों के प्रति ईर्ष्या, अप्रीति आदि होना गुण-द्वेष है । यहाँ शुभ कर्म के फलरूप में होने के कारण वाह्य गुण को भेद रहित माना है । परन्तु इसके भी लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद हो सकते हैं । चक्रवर्ती आदि का वैभव लौकिक और अरि-हन्तादि का वैभव, यश आदि लोकोत्तर वाह्य गुण हैं । वाह्य गुण पुण्य कर्म के फल रूप हैं । इसलिए इनमें रुचि होना दूषण है । अतः इनमें अरुचि गुणद्वेष में परिगणित नहीं है । इस प्रकार (१) वाह्यगुण-

ईर्ष्या, (२) बाह्य गुण-अप्रीति, (३) आभ्यन्तर गुण-अरुचि, (४) आभ्यन्तर-गुण-ईर्ष्या, और (५) आभ्यन्तर-गुण-अप्रीति-ये गुणद्वेष के प्रमुख पाँच भेद होते हैं ।

गुण-द्वेष से हानि

गुणियों के गुणों के प्रति प्रमोद चित्त में आनन्द की वृद्धि करता है और लोकोत्तर गुणों में प्रमोद परमात्म-दशा का बीज है । अतः गुण-द्वेष से चित्त की प्रसन्नता नष्ट होती है और अपने में गुण-विकार की वृद्धि और पुष्टि होती है । किसी कवि ने कहा है—

अनुमोदन तें फल बढ़े, निंदन तें घटि जाय ।

सुकृत की अनुमोदना, पाप-निंद मन लाय ॥

१२. दुर्गुण-रुचि

दुर्गुण-रुचि' गुणमूढता का चौथा भेद है । जीव अनादि काल से सद्गुणों से दूर है और दुर्गुणों में रम रहा है । इसलिये उसे दुर्गुणों में रुचि होना सहज ही है । यद्यपि सद्गुण स्वाभाविक है और दुर्गुण अस्वाभाविक है, तदपि सद्गुण दुर्गुण-दल से आच्छादित होने के कारण प्रयत्न साध्य है और दुर्गुण का अति परिचय होने के कारण वे रसमय और सहज लगते हैं ! दूसरी बात, दुर्गुण बाह्य सुखों के स्रोत प्रतीत होते हैं । इसलिए दुर्गुण रुचि जीव में बिना किसी यत्न के उत्पन्न हो जाती है ।

सुख में नित जीवन मूर्ख बिताया

(सवैया)

सुन भात ! रुचे मुझ मूर्ख-सुभाव,

वसे जिनमें गुण आठ सवाया;

अतिभोजन, और नचिन्त रहे,

दिन-रात सुए, मन लाज विलाया ।

नहि व्याधि, हिताहित भान बिना,
 अपमान रु मान समान लखाया;
 दृढ़-स्थूल रहे वपु, 'सूर्य' कहे—

सुख में नित जीवन मूर्ख बिताया ॥१३॥

दो सगे भाई राजकुमारो ने मुनि का वैराग्यमय उपदेश सुना ।
 उन्हें मसार के आपाधापी से भरे जीवन से अरुचि हो गई । उन्होंने
 आस्रव और सवर का स्वरूप समझा । उन्हें यह दृढ़ प्रतीति हो गई कि
 आस्रव (मिथ्यात्व, हिंसा आदि) ससार के दुःख और ससार की
 वृद्धि के कारण है और सवर (सम्यक्त्व, हिंसा-विरमण आदि) मोक्ष
 का कारण है । इसलिए उन्होंने हिंसा आदि पंचास्रवो का परित्याग
 कर दिया और सर्वविरति के धारक मुनि बन गये ।

बड़े भाई ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारणज्ञान-आराधना में
 विशेष प्रगति न कर सके । परन्तु छोटे भाई ज्ञान-आराधना में लीन हो
 गये और उन्होंने खूब ज्ञानार्जन किया । साथ ही उनमें आचार्य के योग्य
 गुणों का भी आविर्भाव हुआ । अतः सध का सारा उत्तरदायित्व उनके
 कंधों पर आ गया । उनका शिष्य-परिवार भी विशाल हो गया । अब
 उन्हें जरा भी चैन नहीं था । दिन में लोगों को उपदेश देना । वादियों से
 वाद करना । शिष्यों को वाचना देना । रात्रि में भी शिष्यों का ज्ञाना-
 भ्यास कराना । फिर शिष्य कुछ न कुछ पूछने आया ही करते थे । वे न तो
 दिन में शान्ति से बैठ सकते थे और न रात में सो सकते थे । उन्होंने
 अपने भाई की ओर देखा, तो वे आराम में मस्त दिखाई दिये । उन्हें
 कुछ भी चिन्ता नहीं थी और उन्हें कोई भी कुछ नहीं पूछता था ।

तब वे ज्ञानी मुनि विचार करने लगे—‘अहो! मूर्खत्व अच्छा है ।
 मुझे मूर्खत्व रुचिकर लगता है । क्योंकि उसमें आठ-गुण हैं । मूर्ख

आनन्द से खूब खाता है । उसे कोई चिन्ता नहीं सताती है । रात और दिन में सोने का सुख लूटता है । उसे कोई लाज-सकोच नहीं होता है । उससे रोग भी डरते हैं । वह हित-अहित की वृथा चिन्ता से सूखता नहीं है और उसके हृदय में मान और अपमान के विषय में कोई बात ही नहीं उठती है । अतः ऐसे निश्चिन्त जीवनवालों का शरीर सुदृढ और हृष्ट-पुष्ट हो—इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ।’ वे अपने भाई से कहने लगे—‘सुन भ्राता ।

मूर्खत्वं हि सखे ! समापि रुचितं तस्मिन् यदष्टौ गुणा-
निश्चिन्तो बहुभोजनोऽति मुखरो रात्रिदिवा स्वप्नभाक् ।
कार्याकार्य-विचारणान्ध-बधिरो मानापमाने समः ।
प्रायेणामयवर्जितो दृढवपुर्मूर्खः सुखं जीवति’ ॥

इस प्रकार अज्ञान की रुचि के कारण उन मुनिराज ने गाढ़े ज्ञाना-वरणीय कर्म का बन्ध कर लिया । जिसका फल भविष्य में उन्हें अज्ञान के रूप में भोगना पड़ा ।

‘वे मुनि जानी थे । परन्तु प्रजा के उत्कर्ष के निमित्त से होनेवाले परीषद् को वे सहन नहीं कर सके और मुखास्वाद की इच्छा से उनके हृदय में अज्ञान की रुचि जाग्रत हो गई ।’

दुर्गुण-रुचि के प्रकार

प्रवीण ने पूछा—‘दुर्गुण रुचि कितने प्रकार की होती है ?’ ‘दुर्गुणों की गिनती नहीं हो सकती है । परन्तु उन्हें प्रमुख रूप से तीन भेदों में विभाजित कर सकते हैं—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और अचारित्र । इसलिये दुर्गुण-रुचि भी तीन प्रकार की हो सकती है—(१) मिथ्यात्व रुचि, (२) अज्ञान-रुचि और, (३) अचारित्र रुचि । मारने-पीटने,

झूठ बोलने, काम-भोग सेवन करने, मद्य-माँस भक्षण करने आदि की रुचि अचारित्र-रुचि में गर्भित हो जाती है।'

परीषह

प्रमोद—'नानाजी परीषह किसे कहते हैं ?' 'पीडा या वेदना को परीषह कहते हैं। यह सामान्य अर्थ है। पर इसका विशेष अर्थ यह है कि मोक्ष मार्ग पर स्थित रहने के लिये और कर्मों की निर्जरा के लिये जो दुःख सहन करने योग्य हैं, उन्हें परीषह कहते हैं।' मृदुला—'परीषह तो वाईस कहे गये हैं न ?' 'हाँ। वे इस प्रकार हैं—(१) भूख, (२) प्यास, (३) सरदी, (४) गर्मी, (५) मच्छरो का काटना, (६) वस्त्रों का अभाव या कमी, (७) ऊँच या मयम में अरुचि, (८) पुरुष के लिये स्त्री या स्त्री के लिये पुरुष, (९) चलना, (१०) बैठना, (११) निवास स्थान, (१२) किसी का आक्रोश, (१३) मार, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोग, (१७) तृण स्पर्श, (१८) मैल, (१९) पुरस्कार-सम्मान-सत्कार, (२०) प्रज्ञा-बुद्धि, (२१) अज्ञान, और (२२) अदर्शन-अर्थात् तत्त्वार्थ का प्रत्यक्ष न होने पर होनेवाला अविश्वास।' 'क्या ये वाईस परीषह साधु को ही होते हैं?' 'नहीं, सभी संसारी जीवों को होते हैं। परन्तु साधु इन्हे स्वेच्छा से सहन करता है—अन्य नहीं। इसीलिये साधुओं के साथ ही इनकी बात जुड़ गई है।'

१३. साधन-अविवेक

'गुण-मूढता का पाँचवाँ भेद है—'साधन-अविवेक'। अर्थात् साध्य के सत्य साधन की अप्रतीति और गलत साधन की प्रतीति। साध्य और साधन में विवेक विकलता, लोक और धर्म दोनों ही क्षेत्रों में होती है। यहाँ लौकिक साधन-अविवेक के उदाहरण से लोकोत्तर साधन-अविवेक को समझाया गया है।

भैया को क्यों न ओट लेती

(कवित्त)

डाक्टर के कहने से, क्षय-रोगी के बर्तन,
गर्म पानी से माता धो रही थी कढ़ाई में;
भाई श्यामू पूछां कहे-‘जन्तु बीमारी के मरे’
‘जन्तु आये कहाँ से वे, अकल न पाई मैं’ !
‘जन्तु तेरे भाई राम के बुखार माँहि पड़े’
‘मिटे महिनत ऐसी युक्ति दूँ सुनाई मैं;
‘माँ ! भैया को कढ़ाई में, डाल क्यों न ओट लेती’—
कहे ‘मूर्य’ मूरख की बुद्धि पड़ी खाई में ॥१४॥

जिवदास का बड़ा पुत्र रामदास बड़ा होनहार लडका था । उसमें प्रतिभा की विशेष चमक थी । वह पिता की आँखों का तारा था और माता के हृदय का प्यारा हीरा था । उसे अकम्मात् बुखार आ गया । बुखार बहुत तेज था और वह कई दिनों तक चलता रहा । दवाओं से तेज बुखार तो चला गया । परन्तु उसकी हड्डी में ज्वर रहने लगा । खाँसी भी चलने लगी । शरीर दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा था । पर रामदास काम में लगा रहता था और अपनी सेहत की ओर ध्यान नहीं देता था । एक दिन उसके पिता का ध्यान उसके चेहरे पर गया । उसका फीका और सूखा चेहरा देखकर, उसके पिता बड़े चिन्तित हो गये । वे उसे चिकित्सक के पास ले गये । चिकित्सक ने परीक्षा करके निर्णय दिया—‘राम को क्षय रोग लागू हो गया है । पर कोई चिन्ता की बात नहीं है । कुछ ही दिन औषधि और पथ्य के सेवन से सब कुछ ठीक हो जाएगा ।’

डाक्टर ने औषधि दी और सब चर्या बता दी । रामदास स्वच्छ कमरे में अलग रखा गया । उसके वस्त्रादि को उसकी माता स्वयं

झूठ बोलने, काम-भोग सेवन करने, मद्य-माँस भक्षण करने आदि की रुचि अचारित्र-रुचि में गर्भित हो जाती है।'

परीषह

प्रमोद—'नानाजी परीषह किसे कहते हैं ?' 'पीडा या वेदना को परीषह कहते हैं। यह सामान्य अर्थ है। पर इसका विगेष अर्थ यह है कि मोक्ष मार्ग पर स्थित रहने के लिये और कर्मों की निर्जरा के लिये जो दुःख सहन करने योग्य हैं, उन्हें परीषह कहते हैं।' मृदुला—'परीषह तो वाईस कहे गये हैं न ?' 'हाँ। वे इस प्रकार हैं—(१) भूख, (२) प्यास, (३) सरदी, (४) गर्मी, (५) मच्छरो का काटना, (६) वस्त्रों का अभाव या कमी, (७) ऊँच या समय में अरुचि, (८) पुरुष के लिये स्त्री या स्त्री के लिये पुरुष, (९) चलना, (१०) बैठना, (११) निवास स्थान, (१२) किसी का आक्रोश, (१३) मार, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोग, (१७) तृण स्पर्श, (१८) मैल, (१९) पुरस्कार-सम्मान-सत्कार, (२०) प्रजा-बुद्धि, (२१) अज्ञान, और (२२) अदर्शन-अर्थात् तत्त्वार्थ का प्रत्यक्ष न होने पर होनेवाला अविश्वास।' 'क्या ये वाईस परीषह साधु को ही होते हैं?' 'नहीं, सभी ससारी जीवों को होते हैं। परन्तु साधु इन्हे स्वेच्छा से सहन करता है—अन्य नहीं। इसीलिये साधुओं के साथ ही इनकी बात जुड़ गई है।'

१३. साधन-अविवेक

'गुण-मूढता का पाँचवाँ भेद है—'साधन-अविवेक'। अर्थात् साध्य के सत्य साधन की अप्रतीति और गलत साधन की प्रतीति। साध्य और साधन में विवेक विकलता, लोक और धर्म दोनों ही क्षेत्रों में होती है। यहाँ लौकिक साधन-अविवेक के उदाहरण से लोकोत्तर साधन-अविवेक को समझाया गया है।

भैया को क्यों न ओट लेती

(कवित्त)

डाक्टर के कहने से, क्षय-रोगी के बर्तन,
 गर्म पानी से माता धो रही थी कढ़ाई में;
 भाई श्यामू पूछां कहे-‘जन्तु बीमारी के मरे’
 ‘जन्तु आये कहाँ से वे, अकल न पाई मैं’ !
 ‘जन्तु तेरे भाई राम के बुखार माँहि पड़े’
 ‘मिटे महिनत ऐसी युक्ति दूँ सुनाई मैं;
 ‘माँ ! भैया को कढ़ाई में, डाल क्यों न ओट लेती’—
 कहे ‘सूर्य’ सूरख की बुद्धि पड़ी खाई में ॥१४॥

शिवदास का बड़ा पुत्र रामदास बड़ा होनहार लडका था । उसमें प्रतिभा की विशेष चमक थी । वह पिता की आँखों का तारा था और माता के हृदय का प्यारा हीरा था । उसे अकस्मात् बुखार आ गया । बुखार बहुत तेज था और वह कई दिनों तक चलता रहा । दवाओं से तेज बुखार तो चला गया । परन्तु उसकी हड्डी में ज्वर रहने लगा । खॉमी भी चलने लगी । शरीर दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा था । पर रामदास काम में लगा रहता था और अपनी सेहत की ओर ध्यान नहीं देता था । एक दिन उसके पिता का ध्यान उसके चेहरे पर गया । उसका फीका और सूखा चेहरा देखकर, उसके पिता बड़े चिन्तित हो गये । वे उसे चिकित्सक के पास ले गये । चिकित्सक ने परीक्षा करके निर्णय दिया—‘राम को क्षय रोग लागू हो गया है । पर कोई चिन्ता की बात नहीं है । कुछ ही दिन औषधि और पथ्य के सेवन से सब कुछ ठीक हो जाएगा ।’

डाक्टर ने औषधि दी और सब चर्या बता दी । रामदास स्वच्छ कमरे में अलग रखा गया । उसके वस्त्रादि को उसकी माता स्वयं

झूठ बोलने, काम-भोग सेवन करने, मद्य-माँस भक्षण करने आदि की रुचि अचारित्र-रुचि में गर्भित हो जाती है।'

परीषह

प्रमोद—'नानाजी परीषह किसे कहते हैं ?' 'पीडा या वेदना को परीषह कहते हैं। यह सामान्य अर्थ है। पर इसका विशेष अर्थ यह है कि मोक्ष मार्ग पर स्थित रहने के लिये और कर्मों की निर्जरा के लिये जो दुःख सहन करने योग्य हैं, उन्हें परीषह कहते हैं।' मृदुला—'परीषह तो वार्ड्स कहे गये हैं न ?' 'हाँ ! वे इस प्रकार हैं—(१) भूख, (२) प्यास, (३) सरदी, (४) गर्मी, (५) मच्छरो का काटना, (६) वस्त्रों का अभाव या कमी, (७) ऊँच या मयम में अरुचि, (८) पुरुष के लिये स्त्री या स्त्री के लिये पुरुष, (९) चलना, (१०) बैठना, (११) निवास स्थान, (१२) किसी का आक्रोश, (१३) मार, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोग, (१७) तृण स्पर्श, (१८) मैल, (१९) पुरस्कार-सम्मान-सत्कार, (२०) प्रज्ञा-बुद्धि, (२१) अज्ञान; और (२२) अदर्शन-अर्थात् तत्त्वार्थ का प्रत्यक्ष न होने पर होनेवाला अविश्वास।' 'क्या ये वार्ड्स परीषह साधु को ही होते हैं?' 'नहीं, सभी संसारी जीवों को होते हैं। परन्तु साधु इन्हे स्वेच्छा से सहन करता है—अन्य नहीं। इसीलिये साधुओं के साथ ही इनकी वात जुड़ गई है।'

१३. साधन-अविवेक

'गुण-मूढ़ता का पाँचवाँ भेद है—'साधन-अविवेक'। अर्थात् साध्य के सत्य साधन की अप्रतीति और गलत साधन की प्रतीति। साध्य और साधन में विवेक विकलता, लोक और धर्म दोनों ही क्षेत्रों में होती है। यहाँ लौकिक साधन-अविवेक के उदाहरण से लोकोत्तर साधन-अविवेक को समझाया गया है।

मोह रूपी ज्वर

‘जीव को मोहरूपी विषम ज्वर चढा हुआ है’—

मोह विषम ज्वर आन सतावे, देत महा दुख भारी ।

यह तो रोग कबहु नहि जावे, बिन ही औषध थारी—

श्रीजिन ! मेटो व्याधि हमारो ॥

जीव को मोहरूपी बुखार ने बहुत पीडित कर रखा है । जिससे कर्मरूपी जन्तु पैदा हो गये हैं और उनके कारण जीव का स्वरूप क्षीण हो रहा है—ज्ञानादिगुण विनष्ट हो रहे हैं । भगवान् जिनेन्द्र देव ही महान् वैद्य हैं । जिन्होंने जीव के सही रोग का निदान किया है । उनके द्वारा बताई हुई औषधि के सेवन करने से और पथ्य-परहेज के पालन करने से ही जीव रोग से मुक्त हो सकता है । प्रवचन माता आत्माराम की सेवा करती है—उसके मति और आचरणरूपी वस्त्र को तपरूपी अग्नि से उवालकर, संवररूपी जल में धोती है । प्रवचन माता के अभ्यास में उत्पन्न अरति—ऊव का भाव इन साधनों को व्यर्थ बताता है और लोक रूपी कडाह में एषणा रूपी आग से आत्मा का रोग मिटाने की बात कहता है ।

साधन-अविवेक के भेद

साध्य दो प्रकार के हैं—भौतिक और आत्मिक । प्रत्येक के शुद्ध और अशुद्ध-ये दो-दो भेद होते हैं । फिर उन प्रत्येक के साधनों को नहीं समझना, विपरीत रूप से समझना और अपर्याप्त रूप से समझना—ऐसे तीन-तीन भेद होते हैं । इस प्रकार साधन-अविवेक गुणमूढता के कुल वारह भेद होते हैं ।

साधन-अविवेक अर्थात् मोक्ष के मार्ग को मसार का मार्ग समझना और मसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना ।

साफ करती थी। वह रोज गर्म पानी में कपड़ों को डालती और कुछ देर तक उन्हें पानी में खींचती थी। फिर कुछ देर बाद वह उन्हें धोती थी। श्यामदास, रामदास का छोटा भाई था। एक दिन उसने माँ से पूछा—‘माँ’ ! तुम भैया के कपड़ों को रोज-रोज उवालकर क्यों धोती हो ?’ माँ ने उत्तर दिया—‘बेटा ! तुम्हारे भैया को रोग हो गया है। उस रोग के जन्तु उसके कपड़ों में भी आ जाते हैं। वे जन्तु बढ़ जाये तो रोग भी फैल और बढ़ जाये। इसलिये उन्हें नष्ट करने के लिये कपड़ों को उवालकर धोना पड़ता है।’ ‘माँ’ ! ये जन्तु कहाँ से आ गये ?’ ‘भैया को बुखार आ गया था न ? उससे उसके शरीर में जन्तु पैदा हो गये।’

श्याम कुछ देर तक विचार करता रहा। फिर माँ से बोला—‘माँ ! मैंने एक अच्छा उपाय सोचा है। मैं कहूँ वैसा करोगी तो रोज कपड़े नहीं उवालने पड़ेंगे।’ माँ ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। तब श्याम खुश होता हुआ बोला—‘एक बड़ा कड़ाह हवेली से ले आये। उसमें भैया को बैठाकर उवाल ले। रोग के सब जन्तु मर जाएँगे। फिर रोज कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे।’

माँ को उसकी बात सुनकर क्रोध आ गया। वह श्याम को डाटकर बोली—‘मूर्ख है ! पागल कहीं के ! क्या भैया को मार डालना है ?’

कहे ‘सूर्य’ मूरख की बुद्धि पड़ी खाई में

मूर्ख मनुष्य अच्छी तरह से नहीं सोच सकता है। उसकी विचारणा को वह स्वयं बहुत महत्त्वपूर्ण मानता है। परन्तु वह ऐसे विचार करता है कि जिनके द्वारा लाभ के बदले हानि होती है। उसके ऐसी उल्टी बुद्धि उसे ही गहरे गड्ढे में उतार देती है।

यहाँ धृष्टता के चार रूपों की चर्चा की गई है । जैसे—(१) अभ्यास-मूला, (२) कषाय-मूला, (३) उपकार-छद्मा और (४) गुणछद्मा । इस प्रकरण में चारों का क्रमशः वर्णन किया गया है ।

१४. अभ्यास-मूला धृष्टता

‘जीव का अनादि काल से दोषों से परिचय है । इसलिये दोष-सेवन उसके अभ्यास सा बन गया है । जब यह अभ्यास अत्यधिक गाढ़ा हो जाता है, तब उन दोषों का जीव पर अत्यधिक प्रभुत्व हो जाता है । जिससे उसमें निर्लज्जता का जन्म होता है और वह ज्ञान और ज्ञानियों की अवहेलना करने लग जाता है ।

लाजहीन जन मिले

(कवित्त)

मुल्जिम को पहिचान, हाकिम ने पूछा ऐसे—

‘केती बार सजा पेले, पाई तुम कहिये’;

‘हजूर ! मैं पाँच बार, कैद कड़ी काट चुका’

हाकिम ने कहा—‘अब सजा बड़ी लहिये ।’

कहा कैदी ने यो—‘अजी ! स्थायी ग्राहको के साथ ।

रियायत करे सभी, आप भी तो कीजिये’;

कहे ‘सूर्यमुनि’ ऐसे, लाजहीन जन मिले,

ताको उपदेश दिये, कौन लाभ लीजिये ॥१५॥

लाभचंद उच्च घराने का लडका था । उसके माता-पिता सुसंस्कार-सम्पन्न थे । वह उनका बड़ा लडका था । अतः वह बहुत ही लाड-प्यार में पला था । परन्तु जब उसके छोटे भाई हुए और ज्यो-ज्यो वह बड़ा होता गया, तब सहज ही उसके लाड-प्यार में कमी आती गई । इस कारण उसके मन में वचन से ही

धर्म और मार्ग

मृदुला ने कहा—‘नानाजी । धर्म अर्थात् अहिंसा, सत्य आदि शाश्वत् तत्त्व और मार्ग अर्थात् पथ, मत आदि धर्म के वाह्य ढाँचे-अशाश्वत् तत्त्व—यह अर्थ सत्य है क्या ? ’ ‘मृदुला । यह अर्थ पूर्ण सत्य नहीं है । श्रुत, चारित्र्य, अहिंसा आदि धर्म हैं और इनके आचरण के उपाय मार्ग हैं । परन्तु धर्म शाश्वत् है, भी और नहीं भी । इसी प्रकार मार्ग के विषय में भी समझना चाहिए । जिस समय किसी क्षेत्र में किसी एक का लोप हो जाता है, तो दूसरे का भी लोप हो जाता है । परन्तु कहीं न कहीं उनका अस्तित्व अवश्य रहता है । यह ‘गुण मूढता’ का विषय पूर्ण हुआ ।’

७

धृष्टता

‘कई व्यक्ति दोष सेवन करते हुए ढीठ हो जाते हैं । उन्हें जरा भी लाज नहीं आती है । वे दुर्गुणों में भी गुणों का आरोपण करते हैं । अपने दोषों के सेवन में लाभ वतलाते हैं और जो दोष छुड़ाने के लिये उन्हें समझाते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं—तत्त्वज्ञान-मीख की बात को अनुचित वतलाते हैं । ऐसी अवस्था दृष्टि-विकृति के कारण होती है । इसलिये यहाँ ‘धृष्टता’ को दृष्टिमूढता में ही परिगणित किया गया है । यह दृष्टिमूढता का चौथा भेद है । धृष्टता के मूल में गुण-द्वेष अथवा कोई भी कपाय रहता है और व्यवहार में माया, वक्रता या दिखावट रहती है । इसलिये धृष्टता को दृष्टिमूढता के अन्य भेदों में गणित न करते हुए अलग गिना गया है ।

चुराकर, अपने एक मित्र के साथ वहाँ से भाग निकला। कुछ दिन दोनों इधर-उधर भटकते रहे। फिर वे एक बड़े शहर में पहुँच गये। कोई स्थिर ठिकाना तो था नहीं। कभी कहीं तो कभी कहीं डोलते रहे। माता विसूरती रही। पिता उसे खोजते रहे। सपने में लाभचन्द ने अपनी माता को अपने लिये रोते हुए और पिता को खिन्न-और क्रुद्ध होते हुए देखा। पर उसे घर जाने की इच्छा नहीं हुई और एक दिन उसे उसकी माँ की आवाज उस समय गूँजती हुई सुनाई दी, जब उसका मित्र उसके रुपये चुराकर भाग गया। उसने मित्र को बहुत खोजा। परन्तु उसका कहीं पता नहीं लगा।

अब लाभचन्द असमजस में पड़ गया। वह सोचने लगा—‘घर कैसे जाऊँ? नाक कटती है मेरी। और वहाँ कौन है मेरा? सब शत्रु ही तो है वहाँ? भले चोरी करूँगा? डाका डालूँगा? परं घर नहीं जाऊँगा। नहीं जाऊँगा। मत सताओ मुझे मन।’ उसने अपनी कोमल भावनाओं को झटकार कर फेक दिया। फिर भी कभी-कभी उसके कानों में माँ की आवाज गूँज उठती—‘बेटा! तुझे अपने रक्त-माँस से पाला है ..’ पर वह सोचता—यह मेरी कैसी कमजोरी है! ये सब मुँह देखी बातें हैं? मैं घर से क्या निकला—उनका खटका मिटा। इस प्रकार लाभचन्द रौद्र बनता गया।

उसने भूख के मारे उठाईगिरी करना प्रारम्भ कर दी। वह कई बार पकड़ा गया और उसे सजा भी भुगतनी पड़ी। एक बार उसने बहुत बड़ी चोरी की। उसने सोचा था—इस बार इतनी सफाई से चोरी की है कि वह कभी पकड़ में नहीं आयेगा। परन्तु गुप्तचरो के सजग प्रयत्नों में वह कुछ ही दिनों में पकड़ लिया गया।

लाभचन्द को दण्डाधिकारी के समक्ष खड़ा किया गया। दण्डाधिकारी को वह परिचित-सा लगा। उन्होंने उससे पूछ लिया—

अपने भाइयों के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई और जब वह किशोर अवस्था में पहुँचा, तब ईर्ष्या की आग और अधिक भडक उठी। कभी-कभी उसके व्यवहार में उसके माता-पिता भी परेशान हो जाते थे।

दिन-दिन उसकी स्थिति विचित्र होती जा रही थी। अब वह घर में वात-वात में अपने को तिरस्कृत अनुभव करने लगा। पिता को इतना समय नहीं था कि उसकी भावना को समझते। माता उसकी मनोवृत्ति को कुछ-कुछ समझने लगी थी। वह ऐसा प्रयत्न भी करती थी कि लाभचन्द के मन को कुछ ठेस न पहुँचे। परन्तु लाभचन्द को इसमें भी कुछ छल की गंध आती थी। उसे लगता था कि घर के सभी लोग मेरे शत्रु हैं। मैं इनसे दूर ही दूर भाग जाऊँ—खूब दूर भाग जाऊँ और इनकी पकड़ में ही न आऊँ तो कितना अच्छा!

उसकी ऐसी ही मनोवृत्ति में उसका संग अपराधी वृत्ति वाले लड़कों में हो गया। माता को जब इस बात का पता लगा, तब माता ने उनकी सगति करने से रोका। यह बात लाभचन्द को जहर के घूँट-सी लगी। वह एक दिन माँ से कह बैठा—‘क्या मैं विष्णुकुल गुलाम ही हूँ? क्या मुझे किसी से मित्रता करने की भी आजादी नहीं है। क्या मुझे मेरी पसन्द को कुछ भी नहीं करने देगे आप? आपके इस घर के पिजड़े में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।’ माँ बेचारी उसकी बात सुनकर दग रह गई। माँ इतना ही बोली—‘बेटा! मैंने तुझे अपने रक्त-माँस से पाला है। मैं तेरा अहित होते कैसे देख सकती हूँ?’ माता की बात सुनने के लिये वह वहाँ ठहरा नहीं। माता झिझक में जाते हुए बेटे की पीठ ही देखती रह गई।

अब लाभचन्द घर में बहुत ही कम रहने लगा। बुरी सगति से उसमें कई दोष उभरने लगे और एक दिन वह अपने घर से कुछ रुपये

किं करोति गुरुः प्राज्ञः, मिथ्यात्व-मूढ़-चेतसाम् ।
 शिष्याणां पाप-रक्तानां, मखली-पुत्र-सदृशाम् ॥

१५ कषाय-मूला धृष्टता

धृष्टता के मूल में प्रायः कषाय रहता ही है और कषाय की तीव्रता से ही मर्यादा का अतिक्रमण होता है । परन्तु कभी कषाय अन्दर दबा रहता है और अभ्यास प्रधान रूप में प्रतीत होता है तथा कभी कषाय बाहर उभरता हुआ प्रतीत होता है और अभ्यास गौण हो जाता है ।

यहाँ अन्तिम कषाय लोभ से उदित धृष्टता के सम्बन्ध में दृष्टान्त दिया गया है ।

मेरे तो एक ही आँख

(कवित्त)

एक काना नर ख्याल-सिनेमा देखन गया,

‘दीजे आधा टिकट’-यों बोला अभिमान से;

सिरसे पैर तक वो, देख बोला बाबू उसे-

‘आधा कैसे माँगो तुम, पागल बेभान-से ।’

काना बोला-‘बाबू ! आप, देखी अनदेखी करें !’

टिकट लें पूरी, देखें जो दो आँखों-ध्यान से,’

मेरे तो एक ही आँख, देखे सो ही दृश्य सारा’

कहे ‘सूर्य मुनि’ सुज्ञ हारत नादान से ॥१६॥

एक आँख वाले एक महानुभाव थे । उन्हें अपनी एक आँख का बहुत ही नाज था । वे अपने आपको बड़े दक्ष और चतुर मानते थे । लोग उन्हें शुक्राचार्यजी कहा करते थे और वे भी अपने को शुक्राचार्य का अवतार मानते थे । उन्हें कोई शुक्राचार्य कहता तो वे फूले नहीं समाते थे । वे कहा करते थे-‘दैत्यों का गुरु बनना क्या सरल है ?’

‘क्योंजी ! अब तक तुम कितनी बार सजा भुगत चुके हो ?’ उसने सहजता से उत्तर दिया—‘यो तो मैं आपके पास कई बार आ चुका हूँ । परन्तु आपकी कृपा से पाँच बार मश्रम कारावास भुगत चुका हूँ ।’ दण्डाधिकारी को उसका विकृत स्वर अच्छा नहीं लगा । उन्होंने कहा—‘तब तो तुम्हें अब और कड़ी सजा मिलनी चाहिये ।’ लाभचन्द अब तक लज्जा की सीमा को पार कर चुका था । उसके लिये अपराध करना सहज हो गया था । उसका हृदय उदात्त भावनाओं में विमुक्त हो चुका था । वह हँसकर बोला—‘अजी ! आप ऐसा क्यों कहते हैं ? जो स्थायी ग्राहक होते हैं, उन पर तो सभी दूकानदार रियायत करते हैं । मैं भी आपका स्थायी ग्राहक हूँ । आप भी मुझ पर रियायत अवश्य करिये—आपको करना ही चाहिये । मैं आपकी दूकान छोड़कर कहीं जाने वाला थोड़े ही हूँ और आप थोड़ी रियायत किया करेंगे तो मैं जल्दी-जल्दी आ जाया करूँगा ।’

उसकी बात सुनकर दण्डाधिकारी विचार करने लगे—‘कैसा निर्लज्ज व्यक्ति है यह । इसके सुधार की आशा ही नहीं की जा सकती है ? इसके लिये आजीवन कारावास की सजा भी कम है ।’

कहे ‘सूर्य मुनि’ ऐसे लाज-हीन जन मिले,
ताको उपदेश दिये कौन लाभ लीजिये ।

ऐसे पाप के अभ्यासी व्यक्ति निर्लज्ज बन जाते हैं और उनके चित्त में मूढ़ता व्याप्त हो जाती है । उनको उपदेश देने से कुछ भी लाभ नहीं होता है । वे अपने को जानी मानकर ज्ञानियों का उपहास करने लग जाते हैं । जैसे—

अज्ञः सुखमाराध्यः, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।
ज्ञानं लब्धं दुर्विदग्धः, ब्रह्मापितं नरं न रंजयति ॥

उसकी ओर देखते हुए कहा—‘क्या विशेषता है, तुममें ! कैसे बेभान हो तुम ! आधा टिकट माँगते तुम्हें शर्म नहीं आती ! चलो, हटो यहाँ से ।’ शुक्राचार्यजी ने रोबीली आवाज में कहा—‘आप इतने खंफा क्यों होते हैं ? आपने मेरी विशेषता पर ध्यान ही नहीं दिया । मैं हूँ शुक्राचार्य ! जो दोनों आँखों से फिल्म-देखे, वे पूरी टिकट ले । मैं तो एक आँख से देखूँगा क्या मैं न्याय की बात नहीं कह रहा हूँ ? वाबूजी ! आप देखी अनदेखी क्यों कर रहे हैं ?’

अब टिकट वाबू को भी हँसी आ गई । वह हँसता हुआ बोला—‘बराबर बात है शुक्राचार्यजी ! आपकी ? आप आधे पैसे भी खर्च क्यों करते हैं । आप तो मुफ्त में फिल्म देखिये और टाकीज वाले से ऊपर से हर्जाना भी लीजिये । क्योंकि तुम्हें फिल्म देखने में दुगना श्रम जो पड़ेगा ।’ वाबू ने उसकी उपेक्षा कर दी और वह दूसरे लोगों को टिकट देने लगा ।

‘यह धृष्टता का दूसरा रूप है । इससे प्रेरित होकर जीव लाभ तो उठाना चाहता है । परन्तु अपने साधनों का व्यय करना नहीं चाहता है और ऊपर से उपकार तादने की चेष्टा करता है । आध्यात्मिक दृष्टि से जीव परमार्थ का परिचय करना तो चाहता है । परन्तु परमार्थ के ज्ञाता का विनय, सेवा, उनके प्रति सर्वस्व-समर्पण करना नहीं चाहता है । ऐसे नादानों से ज्ञानी भी हार जाते हैं ।’

प्रवीण—‘क्रोधादि-मूलवाली धृष्टता का कैसा स्वरूप है ?’ ‘जब किसी को धर्मानुष्ठान के लिये प्रेरणा दी जाती है, तब वह रोषाविष्ट हो जाता है और धर्म और धर्माशयको के प्रति असूया से भरे हुए वचन कहने लग जाता है । जैसे—‘ये मुँहपत्तियाँ बाँधने वाले आगे बैठकर सामायिक करते हैं और फिर लोगों का गला काटते हैं ।’ ‘ज्यादा

बड़ी वृद्धि हो तो उन्हें वश में रखा जा सकता है । असुर लोग क्या कम चतुर थे । अहाहा ! उनका गुरु बनना ?' वस यह कहते-कहते तो वे मस्त हो जाते थे ।

उस गाम में नई-नई ही टाकीज बनी थी । उसमें धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, 'राष्ट्रीय' आदि फिल्में लगने लगी । लोग फिल्में देखने के लिये उमड़ पड़ते थे । एक बार एक ऐसा पौराणिक चित्र आया, जिसमें अमुर-गुरु शुक्राचार्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी । वे कलिकाल के शुक्राचार्य कभी सिनेमा देखने नहीं जाते थे । किसी ने जब उन्हें कहा—'अरे शुक्राचार्यजी ! जरा सिनेमा देखने जाओ तो सही । क्या कमाई किया है अमुर-गुरु ने । देखोगे तो दग रह जाओगे ।' तब शुक्राचार्यजी का सिनेमा देखने के लिये जाने का मन हो गया । वे भी टाकीज पर पहुँच गये और टिकट लेने के लिये कतार में खड़े हो गये ।

शुक्राचार्यजी फिल्म देखने आ तो गये थे । पर वे लोभी जीव थे । उन्हें एक पैसा भी खर्च करना नागवार गुजरता था । वे पैसा बचाने की फिर्त में पड़े हुए थे । टिकट-वाबू उसकी पहचान का था नहीं । इसी उधेड़बुन में वे खिडकी के समीप पहुँच गये । तब अचानक ही उनके मन में आधे पैसे बचाने की तरकीब विजली के समान कौंध गई । उन्होंने अकड़ के साथ आधे पैसे जेब में निकाले और वाबू को देते हुए कहा—'वाबूजी ! मुझे आधा टिकट दीजिये ।' टिकट वाबू आश्चर्य से बोला—'आधा टिकट ।' 'हाँ आधा टिकट ।' 'यहाँ वच्चे को भी आधा टिकट नहीं दिया जाता है तो तुम्हें कैसे दिया जा सकता है ?' 'आप वच्चे को पूरा टिकट देते हैं—यह तो न्याय की ही बात है । पर आप मुझसे पूरा टिकट कैसे ले सकते हैं ? जरा मेरी ओर देखे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी ।' वाबू झुँझलाया और गौर से

अच्छा नहीं लगता था । अतः वह ढेर सारे कपड़े रखता था । उसका एक खास धोबी था । वह धोबी उसके वस्त्र बड़े यत्न से धोता था ।

राजेन्द्र ने कुछ बढ़िया ड्रेसे बनवाई । उनकी काट, सिलाई, उनका रंग, डिजाइन आदि उसे बेहद पसंद थे । जब वह उन वस्त्रों को पहनता था, तब वह खिल उठता था । उसे बहुत प्यारे लगते थे वे कपड़े ।

उसका धोबी कही बाहर चला गया था । उसके वे प्रिय वस्त्र उसकी दृष्टि में मूले हो चुके थे । उसे किसी कार्य से बाहर जाना था । उसे उन कपड़ों की खास जरूरत थी । वह उन्हें जल्दी ही धुलवाना चाहता था । उसने दूसरे धोबी को बुलाया और वे वस्त्र उसे धोने के लिये दे दिये । उस धोबी का मन उन वस्त्रों को पहनने के लिए ललचा उठा । उसने वे वस्त्र कुछ घण्टों के लिये पहन लिये । परन्तु उसकी असावधानी से वस्त्रों की सिलाई टूट गई और वस्त्र फट गये ।

उसने सावधानी से वस्त्र धोये । परन्तु उसके दुर्भाग्य से वे विशेष फट गये । उसको घबराहट तो हुई । पर उसने बड़ी चतुराई से वस्त्रों की तहें की और वस्त्र राजेन्द्र को सौंपकर, पैसे लेकर चला आया ।

जब राजेन्द्र वस्त्र पहनने लगा, तब रहस्य खुला । वे वस्त्र उसके किसी काम के न रहे थे । उसे दुःख हुआ और क्रोध भी आया । जब उसे वह धोबी मिला, तब उसने उसे डाँटते हुए कहा—‘तुम कैसे धोबी हो ! तुम्हें ढग से कपड़े धोना भी याद नहीं है । तुमने मेरे सब कपड़े फाड़ दिये । एक-एक के दो-दो टुकड़े कर दिये ? क्या तुम्हें कुछ तमीज़ भी है ?’ धोबी ने बड़ी गंभीरता से कहा—‘क्यों साहब ! क्या बुरा किया । आपके कपड़े बहुत बढ़िया धोये । एक-एक के दो-दो कर दिये । क्या बुरा है भला ! और मेरी भलमनसाहत तो देखिये कि

जाणे सो ज्यादा ताणे' 'इन धर्म करने वालो ने कौन-सा उजेला किया है। इनसे तो हम अच्छे हैं। महाराज ! हमे धर्म-कर्म मे विश्वास नही है। हम तो नैतिकता मे विश्वास करते हैं' आदि यह क्रोधमूला घृष्टता का स्वरूप है। सयमियो को देखकर मुँह फेर लेना, उन्हे आदर देने मे लज्जा का अनुभव करना, उनके सन्मुख उद्धत व्यवहार करना, धर्मानुष्ठान करने मे अपनी हीनता समझना, धार्मिको-सयमियो को हीन समझना, धर्म और धार्मिको के प्रति कठोर शब्दो का प्रयोग करना, धर्मक्रिया करते हुए किसी पर अहसान लादने का भाव दरसाना आदि मानमूला घृष्टता के कार्य है और सयमियो के प्रति छल भरा व्यवहार करना, स्वयं धार्मिक नही होते हुए भी अपने आपको धार्मिक बताना, धर्मानुष्ठान करने की प्रेरणा दिये जाने पर अपने आपको गृहकार्य मे अत्यन्त फँसा हुआ दिखाना आदि-मायामूला घृष्टता के कार्य है।'

१६. मिले शठ ऐसे जहाँ

(सवैया)

कपड़े तुम धोवत कैसे बुरे,

दिये फाड़ सभी एक कैसे दोग कीने;

तब धोवी कहे यों—'हजूर ! सुनो,

सब सुन्दर वस्त्र मैं धोकर दीने ।

कपड़े किये दोग तो भी मैंने दाम,

धुलाइ के आप से एक के लीने ।'

'मुनिपूर्य' मिले शठ ऐसे जहाँ,

फल कौन हुवे समझावत झीने ॥१७॥

राजेन्द्र बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने का शौकीन था। वह नित्य ही वस्त्र बदलता था। वस्त्रो पर जरा भी सलवट पड़ जाती तो उसे

नयन-कीकियाँ, सुन्दर अघर, तीखी नाक, काली और चिकनी भौहें, गोरा वर्ण, मीठा स्वर आदि सभी मुग्ध कर लेते थे। वह सचमुच में मन-मोहन था।

सगति दोष से या पूर्वजन्म के संस्कार से उसमें दोषों का उदय होने लगा। छोटी-सी वय में ही वह होटलों के चक्कर काटने लगा। उसे खाने के बाजारू पदार्थ बहुत अच्छे लगते थे। चाट, चीवड़ा, कचौरी-समोसे आदि पदार्थ खाने के लिए वह लालायित रहता था। इसके लिए वह घर से पैसे भी चुरा लेता था। उसकी माँ ने एकाध बार उसे चोरी करते हुए पकड़ भी लिया। उसकी माँ ने उसकी इस चेष्टा का मूल खोजने की चेष्टा की। तब माता को उसकी कुसगति आदि की बातें विदित हो गईं। जो अभी-अभी उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, उसका कारण भी मनमोहन की माँ समझ गई।

एक दिन उसने समय देखकर, मनमोहन को अपने पास बिठाया। उसने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसमें मीठी-मीठी प्रेम भरी बातें कीं। फिर उसने प्रसंगवश कहा—‘बेटा! आजकल तुम्हारी तबियत बराबर नहीं रहती है।’ ‘हाँ, माँ! कभी पेट में दर्द रहता है तो कभी माथा दुखता है।’ ‘लाल! इधर-उधर ज्यादा मत भटका करो।’ ‘माँ! मैं भटकता तो नहीं हूँ!’ ‘देखो, बेटा! तुम्हें मैं एक बात कहती हूँ। बाजार की चीजें अच्छी नहीं होती हैं। अण्ट-सण्ट चीजें मत खाया करो। इससे हाजमा खराब होता है।’ ‘माँ! तुम्हें कौन कह जाता है, ये सब बातें! सब झूठी बातें हैं? तुमने मुझे कहीं खाते हुए देखा हो तो बताओ?’ माँ ने थोड़े से रोप से कहा—‘देखो, मनमोहन! तुम मुझे बनावो मत। मैं यहाँ घर में

मैंने कपड़े धोये, दो-दो और धुलाई ली एक-एक की ही । फिर भी आप मुझे ठपका देते हैं ।’

राजेन्द्र कुछ क्षण चुप रहा । फिर बोला—‘अहसान मानूँ तुम्हारा कि तुमने कपड़ों के पुनर्दर्शन तो करवा दिये !’

‘मुनिसूर्य’ मिले शठ ऐसे जहाँ,

फल कौन हुए समझावत शीनें ।

गुरुदेव कहते हैं—जो व्यक्ति दूसरे की हानि करके, उसमें उसका लाभ बताकर, ऊपर से अहसान लादता है, वह बहुत बड़ा दुष्ट है । ऐसे दुष्ट मनुष्य ऊपर से अनजान और भोले बनते हैं । परन्तु वह मौका देखते ही चट दूसरों की हानि कर डालते हैं और उपकारी का स्वाँग भरते हैं । यदि ऐसे व्यक्ति को बहुत दक्षता से समझाया जाय तो भी सुन्दर फल मिलने की आशा नहीं है । यह उपकार छद्माघृष्टता है ।

१७ पिता मुझे थे कहते

(सवैया)

‘सुनिये मनमोहन ! आज तुम्हें,

बदकाम तजो तो मिठाई खिलाऊँ;

सुन मात की बात कहे लड़का—

‘यह बात कभी करने नहि पाऊँ ।

कल क्योंकि पिता मुझे थे कहते—

अरे ! रिश्वत लेना बुरा अति भाऊ’;

‘मुनि सूर्य’ कहे जड़ बुद्धि जिन्हें,

उपदेश दिये फल कौन उपाऊ ॥१८॥

मनमोहन बड़ा सुन्दर बालक था । वह अपने माता-पिता को बहुत ही प्यारा था । उसका भोला मुखड़ा, बड़ी-बड़ी आँखें, हँसती हुई

ननमोहन इस गभीरता से बोला, मानो वह कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हो—‘माँ ! कल ही मुझे पिता समझा रहे थे कि मनमोहन ! रिश्वत लेना बहुत बुरा है । अपने आदर्श की रक्षा के लिए प्राण त्याग देना अच्छा है, पर रिश्वत लेना अच्छी नहीं है और एक तुम हो जो मुझे रिश्वत की लालच दे रही हो । मैं कदापि तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ ।’ माँ ने आश्चर्य से कहा—‘मैं ? अरे मैं तुम्हें रिश्वत लेना सिखा रही हूँ ?’ मनमोहन ने उसी लहजे में कहा—‘हाँ, माँ ! तुम मुझे घर में मिठाइयाँ आदि बनाकर खिलाने की बातें कह रही हो न ! यह मुझे तुम्हारी इच्छानुसार चलाने के लिए दी जाने वाली रिश्वत नहीं है क्या ? मेरा चटोरपन तो मिटेगा नहीं और ऊपर से रिश्वत लेने की आदत हो जाएगी सो अलग ?’ माता अपने बेटे की वक्रता से भरी विद्वत्ता देखकर अवाक् रह गई ।

‘मुनिसूर्य’ कहे जड बुद्धि जिन्हें

उपदेश दिये फल कौन उपाऊ ।

जो अपने दुर्गुणों पर गुण का आवरण डाल देता है, ऐसा व्यक्ति जड और वक्र बुद्धि वाला होता है । वह अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है । ऐसे व्यक्ति का सुघरना दुःसम्भव है । वे उपदेश पाने के योग्य पात्र नहीं होते हैं । उन्हें धर्म-शिक्षा देने पर कौनसा फल निष्पन्न हो सकता है ? वे उल्टे शिक्षादाता का अपमान करते हैं और अपने दुर्गुणों को उचित ठहराते हैं । यह ‘गुण छद्मा’ ढीठता है ।

मिथ्यात्व से हानि

ऋषभदासजी ‘दृष्टि-वर्ग’ अर्थात् ‘भ्रम के फेर’ शीर्षक प्रकरण को पूरा करते हुए बोले—‘यह प्रथम वर्ग पूरा हो रहा है । दृष्टि के विकार

रहती हूँ तो क्या हुआ ? मुझे क्या पता नहीं चलता है ?' वह वात उड़ाने की गरज से बोला—'अच्छा, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है ?' माँ ने जरा तेज स्वर से कहा—'दिव्य दृष्टि की बात कहते हो तुम ! क्या मेरे आँखें नहीं हैं ! मैं तुम्हारे घर के व्यवहार से बाहर की बातें भी भाँप लेती हूँ ! पर ये बातें सिर्फ भाँपी हुई नहीं हैं । तुम घर में बराबर भोजन नहीं करते हो । रोज का तुम्हारा हाथ खूब कितना हो जाता है—यह भी मुझ में छिपा हुआ नहीं है । तुम इतने पैसे कैसे और कहाँ से पाते हो—यह भी जानती हूँ । अभी-अभी तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है—कभी तुमने इसका कारण नोचा है ? देखो, बेटा ! यह बाजार में चरना अच्छा नहीं है । छोड़ दो—इन बुरी आदतों को ।' 'माँ ! तुम तो तिल का ताड़ बना रही हो । कभी-कभी बाजार में खा लेता हूँ । क्या करूँ—घर में मेरी पसंद की चीजें ही नहीं बनती हैं । तो फिर बाहर नहीं खाऊँ तो क्या करूँ ?' माँ ने अपने स्वर में कोमलता और दुलार उड़ेलते हुए कहा—'देखो, बेटा ! ज्यादा चटपटी चीजें खाना—स्वास्थ्य का नाश करना है । मेरे लाल ! तुम नाराज मत होओ । मैं घर में बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ बनाऊँगी । तुम्हें पसंद आएगी ऐसी चीजें भी बनेगी । वस, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बुरी आदत को छोड़ दो । क्योंकि यह आदत अनेक बुरी आदतों की जननी है ।'

माँ का कुसंग, चोरी छुड़ाने आदि का इरादा मनमोहन भलीभाँति समझ चुका था । पर ये बातें बुरी तो माँ की दृष्टि में थी । उसकी दृष्टि में तो वह जीवन का आनन्द लूटने का रास्ता था । इसलिए वह मुँह बनाकर बोला—'माँ ! तुम्हारी यह बात अच्छी नहीं है । तुम माँ होकर मेरी आदत बिगाड़ रही हो ।' मनमोहन की बात सुनकर माँ चौक उठी । वह बोली—'क्या कहते हो ? मैं तुम्हारी आदत बिगाड़ रही हूँ ?'

तृणोत्पत्ति-मूलं यथा तस्य बीजम्,

तथा कम-मूलं च मिथ्यात्वमुक्तम् ॥

जैसे वस्त्र की उत्पत्ति का कारण सूत है, घड़े की उत्पत्ति का कारण मिट्टी का पिण्ड है, तृणादि की उत्पत्ति का कारण उसका बीज है, वैसे ही जिनेश्वर देवो ने कर्म का मूल कारण मिथ्यात्व कहा है ।

मिथ्यात्व के भेद

प्रमोद—‘नानाजी । आपकी बहुत कुछ बातें अब समझ में आने लगी हैं । पहले हम वड़े अज्ञानी थे । अब ज्ञान की कुछ झलक-सी मिली है । मिथ्यात्व के विषय में अब बात पूरी हो गई ?’ ‘मिथ्यात्व के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है । आवश्यक सूत्र के प्रतिक्रमण आवश्यक में पच्चीस मिथ्यात्व बताये गये हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) जीव में अजीव सज्ञा, (२) अजीव में जीव सज्ञा, (३) धर्म में अधर्म सज्ञा, (४) अधर्म में धर्म सज्ञा, (५) मार्ग में अमार्ग सज्ञा, (६) अमार्ग में मार्ग सज्ञा, (७) साधु में असाधु सज्ञा, (८) असाधु में साधु सज्ञा, (९) मुक्त में अमुक्त सज्ञा, (१०) अमुक्त में मुक्त सज्ञा, इन दसों के विषय में पहले स्पष्टतः कहा जा चुका है और शेष पन्द्रह मिथ्यात्व के विषय में बिना उनके नामोल्लेख के प्रायः बताया गया है।’
विनोद—‘अब नामोल्लेख के साथ बताने की कृपा कीजिये ।’

‘पाँच मिथ्यात्व मति की हीन अवस्था को दर्शाते हैं । यथा (११) अभिग्रहिक मिथ्यात्व, (१२) अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, (१३) अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, (१४) साशयिक मिथ्यात्व, और (१५) अनाभोग मिथ्यात्व । किसी भी एक मिथ्यामत में—‘यही शुभ है, अन्य नहीं’—ऐसी मति की पकड़ अभिग्रहिक मिथ्यात्व है । ‘सभी दर्शन शुभ हैं’—ऐसी मति की मध्यस्थ वृत्ति अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है—

को भगवान् ने मिथ्यात्व कहा है । मिथ्यात्व जीव के लिए अत्यन्त दुःखकारक है—

मिथ्यात्वं परमो रोगो, मिथ्यात्वं परमं तमः ।

मिथ्यात्वं परमः शत्रु-र्मिथ्यात्वं परमं विषम् ॥

मिथ्यात्व समस्त रोगों का कारण होने से परम रोग है, अज्ञान का कारण होने से परम अन्धकार है, जीवन के अहित का मूल होने से परम शत्रु है और आत्मगुणों का घातक होने से परम विष है ।

जन्मन्येकत्र दुःखाय, रोगो ध्वान्तं रिपुर्विषम् ।

अपि जन्म-सहस्रेषु, मिथ्यात्व-मचिकित्सितम् ॥

रोग, अन्धेरा, शत्रु और विष तो एक ही भव में दुःख के कारण बनते हैं । परन्तु मिथ्यात्व को नष्ट नहीं करने पर, वह हजारों भवों तक दुःख का कारण होता है ।

मिथ्यात्व भयकर भाव शल्य है । जैसे शल्य मार्ग में चलने से रोकता है, वैसे ही मिथ्यात्व मोक्षमार्ग को न तो समझने ही देता है और न उसमें गति ही करने देता है—

दुर्वचनं पराधीनं, शरीरे कष्ट कारकम् ।

शल्यं शल्यतरं तस्मात्, मिथ्यात्वं शल्यमात्मनि ॥

जैसे शरीर में पराधीन दुर्वचन-शल्य कष्टकारक होता है, उससे बढ़कर कष्टकारक आत्मा में मिथ्यात्वरूपी शल्य है ।

मिथ्यात्वं प्रमुख पाप और महान् आस्रव द्वार है—

पटोत्पत्ति-मूलं यथा तन्तु-वृन्दं,

घटोत्पत्ति-मूलं यथा मृत्समूहः ।

नहीं करना—यह अभिनिवेशिक मिथ्यात्व है। यह अपनी बुद्धि की आसक्ति है। जैसे—

सत्य को मन सत्य जाने
कीर्ति की पर ओट ताने
बुद्धि की रति छोड़, चेतन !

‘तत्त्व के विषय में बुद्धि का डावोंडोल रहना—साशयिक मिथ्यात्व है।’ विनोद—‘नानाजी ! संशय नहीं करने पर हम तत्त्व को कैसे पा सकते हैं ? आज के कई मनीषी कहते हैं—हमें सदा सशयशील रहना चाहिये !’ ‘वस्तु-स्वरूप को नहीं जानने से हृदय में जो संशय उठता है, यदि उसे जिज्ञासा के रूप में बदल ले तो संशय सत्य को पाने का द्वार हो सकता है। नहीं, तो सशय सत्य का द्वार बन्द कर देता है। अत्यधिक संशय बुद्धिवाद की अति है। जैसे—

ग्रन्थि - मोचक - राह है यह !
सत्य है यह, या न है यह !
बुद्धि की अति छोड़, चेतन !

अनजाने ही बिना सोचे समझे तत्त्व के अनिर्णय की स्थिति में रहना—अनाभोगिक मिथ्यात्व है। यह मति-मदता की स्थिति है। यथा—

मूढ़ हो सोचे न समझे
रूढ़ि में ‘अणु’ नैन उलझे
बुद्धि की क्षति छोड़, चेतन !
तत्त्व में मति जोड़, चेतन !
हेय से मति मोड़, चेतन !

प्रवीण बीच में बोल उठा—‘नानाजी ! यह बात मानना तो अच्छी है । आज तो बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि सभी दर्शन एक ही सत्य को पाने की विविध शैलियाँ हैं और सभी धर्म एक ही सत्य को पाने की विविध राहें हैं । क्या ऐसा मानना बुरा है?’ ‘भैया ! सभी दर्शनो में सत्य का अण होता है । परन्तु वे दूसरे सत्यागो का विरोध करते हैं । इसलिए वे भी मिथ्या हो जाते हैं तथा अनाप्त से कहे हुए होने के कारण उनमें कल्पना आदि कारण से मिथ्या अण भी मिल जाते हैं । उन मिथ्या-दर्शनों से प्रेरित होने के कारण धर्मों की भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है । इसलिए असत्य और सत्य दोनों में मध्यस्थ बुद्धि रखने से असत्य का समर्थन और सत्य की उपेक्षा होती है । वस्तुतः मध्यस्थ बुद्धि के द्वारा सत्यदर्शन का निर्णय करके मन्मार्ग को ग्रहण करना चाहिए और अन्य का परित्याग करना चाहिए सत्य तत्त्व के निर्णय के बाद उसके प्रति मध्यस्थ-बुद्धि नहीं, परन्तु आग्रह बुद्धि रखना ही उचित है । सत्य तत्त्व का निर्णय न करना—यह बुद्धि का ठहराव या गति-अवरोध है । इन दोनों प्रकार के मिथ्यात्व के विषय में इस प्रकार कहा है—

गलत मत में प्रीति दृढ़ जो

सत्य-रोधक-नीति-गढ़ जो

वह मृषा-नति छोड़, चेतन !

तत्त्व में मति जोड़, चेतन !

मत - परीक्षण को न जाना

सर्व मत को सत्य माना

बुद्धि की स्थिति छोड़, चेतन !

नस्य को सत्य रूप में जानते हुए भी, अपने द्वारा प्रतिपादित मत के आग्रह के कारण अपने मत का ही आग्रह रखना—सत्य को स्वीकार

पथिक के प्रति द्वेष अर्थात् समस्त दोषों से रहित और समस्त निर्मल गुणों से युक्त जीव की अवस्था, सद्गुणों और गुणों के आराधक या गुणों के सन्मुख होने वाले जीव के प्रति अरुचि । इसलिए जब तक जीव की ऐसी स्थिति रहती है, तब तक तप, त्याग, ध्यान आदि भी यथार्थ फलप्रद नहीं होते हैं—विपरीत फल ही देते हैं । यथा—

ध्यानं दुःख-निधानमेव तपसः सन्तापमात्रं फलम्,
स्वाध्यायोऽपि हि बन्ध एव कुधियां तेऽभिग्रहाःकुग्रहाः ।
अश्लाघ्या खलु दान-शील-तुलना तीर्थादियात्रा वृथा,
सम्यक्त्वेन विहीन मन्यदपि यत्तत्सर्व-मन्तर्गदुः ॥

सम्यक्त्व से रहित (मिथ्यात्व में) ध्यान दुःख का निधान ही है, तप का फल सन्ताप मात्र है, स्वाध्याय भी बुरी बुद्धि की पकड़ है, अभिग्रह कुग्रह है, दानशील का मूल्याकन अप्रशसनीय है, तीर्थ आदि की यात्रा वृथा है । अर्थात् मिथ्यात्व में जो कुछ भी प्रशस्त क्रियाएँ की जाती हैं, वे सभी भीतरी गाँठ के समान हैं ।

भगवान् महावीर देव इस विषय में फरमाते हैं—

नादंसणिस्स णाणं, नाणेण बिना न हुंति चरण गुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निब्बाणं ॥

—उत्तर० २८।३०

मिथ्यादर्शनी को ज्ञान नहीं होता है । ज्ञान के बिना चारित्र के गुण नहीं होते हैं । अगुणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और अमुक्त को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है अर्थात् सम्यग्दर्शन ही समस्त क्रियाओं की सफलता का मूल है ।

‘ऐसा कैसे हो सकता है ?’ ‘जैसे कोई पापात्मा धन कमाता है तो पाप का ही पोषण करता है, वैसे ही जिसकी दृष्टि में भव और भव

‘तीन मिथ्यात्व वस्तु को विषय करते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के हैं—(१) लौकिक, (२) लोकोत्तर; और (३) कुप्रावचनिक-मान्य। अतः इनके विषय में मिथ्यादृष्टि होना तद्दत्त विषयक मिथ्यात्व कहलाता है। (१६) लौकिक रूढियों आदि में धर्म मानना—लौकिक मिथ्यात्व है। (१७) अरिहन्तादि-लोकोत्तर देव, गुर्वादि से सांसारिक फल की चाह रखना श्लोकोत्तर मिथ्यात्व है; और (१८) अन्य मत के देवादि में श्रद्धा रखना—कुप्रावचनिक मिथ्यात्व है—

‘तीन मिथ्यात्व दृष्टि-शुद्धि के साधन निर्ग्रन्थ-प्रवचन को विषय करते हैं। (१९) जिन प्रवचन के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों से अधिक कथन करना—अधिकोदीरित मिथ्यात्व है, (२०) व (२१) जिन प्रवचन में प्रतिपादित अर्थों से न्यून या विपरीत रूप से कहना—न्यूनोदीरित मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व है।

‘शेष चार मिथ्यात्व क्रिया से सम्बन्धित हैं। (२२) ज्ञान का निषेध करना और क्रिया का एकान्त आग्रह करना—अज्ञान मिथ्यात्व है। (२३) क्रिया का निषेध करना—अक्रिया मिथ्यात्व है। (२४) बड़ों का या ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य सम्पन्न आत्मा का अविनय करना अविनय मिथ्यात्व है, और (२५) उनकी आशातना करना—आशातना मिथ्यात्व है।’

मिथ्यात्व कैसे जाय ?

मृदुला—‘मिथ्यात्व कैसे जाय, नानाजी !’ ‘विटिया ! सक्षेप में मिथ्यात्व का स्वरूप है—भव और भव के कारणों के प्रति राग अर्थात् कर्म के निमित्त से होनेवाली अवस्थाओं और कर्म-बन्ध के कारणों के सेवन में आनन्दानुभव तथा मोक्ष, मोक्ष के कारण और मोक्षमार्ग के

‘अब यह बतलाता हूँ कि मिथ्यात्व से परे होने की व्यावहारिक प्रक्रिया क्या है ? मोक्ष, मोक्ष के साधन और मोक्षमार्ग के पथिकों के प्रति राग पैदा हो—उनके लिये सर्वस्व त्याग देने की बुद्धि हो और भव और भव के कारणों के प्रति अरुचि हो—उनका परित्याग करने की बुद्धि हो—ऐसे उपायों का सेवन करना, मिथ्यात्व के क्षय और सम्यक्त्व की प्राप्ति का व्यावहारिक साधन है । जैसा कि भगवान ने कहा है—

परमत्थ-संथवो वा, सुदिट्ठ-परमत्थ-सेवणा वावि ।

वावन्न-कुदंसण-वज्जणा य सम्मत्त-सद्दहणा ॥

—उत्तर० २८

(१) परमार्थ—जीव आदि तत्त्वों का परिचय करना, (२) परमार्थ के प्रतीति सहित ज्ञाता—आचार्य, उपाध्याय आदि की उपासना, सेवाभक्ति आदि करना, (३) सम्यक्त्व से पतित; और (४) मिथ्या-दृष्टि की सगति नहीं करना—यह सम्यक्त्व की श्रद्धा है । अर्थात् इन चारों उपायों के सेवन करने से सम्यक्त्व प्राप्त होता है ।’

‘परमार्थ का परिचय कैसे करे ?’ ‘परमार्थ के परिचय के तीन उपाय हैं—श्रवण, ज्ञान और विज्ञान । पहले जीवादि तत्त्वों के विषय में विनय सहित सुनना । फिर उस ज्ञान को अपनी स्मृति में सजोना—यह ज्ञान है । हेय तत्त्वों का हेय रूप में, ज्ञेय तत्त्वों का ज्ञेय रूप में और उपादेय तत्त्वों का उपादेय रूप में बार-बार चिन्तन करके, वैसी रुचि को उत्पन्न करना—विज्ञान है । इस प्रकार परमार्थ का परिचय किया जाता है ।’

‘मिथ्या दृष्टि की सगति नहीं करना—यह संकुचित दृष्टि नहीं है?’ प्रमोद बोला—‘और सगति मात्र से क्या हानि है ?’ ‘प्रमोद ! अपने भावों की सुरक्षा के लिए यह सावधानी आवश्यक है । यह संकुचित

के कारण ही ग्राह्य है, वह धर्मानुष्ठान करते हुए भी, उन क्रियाओं से भव-वृद्धि ही करता है। इस विषय में गुरुदेव से सुना था कि जैसे किसी व्यक्ति को पूर्व में स्थित किसी ग्राम में जाना है। परन्तु वह पश्चिम में चल पड़ता है। वह जितना तेज चलता है, उतना ही अपने जाने के स्थान से दूर होता जाता है। इसी प्रकार सही आत्म-लक्ष्य के निर्णय के बिना साधना करनेवालों की भी ऐसी ही स्थिति है।'

विनोद—'तो फिर जब तक आत्मलक्ष्य का निर्णय नहीं हो, तब तक धर्माचारण नहीं करना चाहिए।' 'नहीं, यह आशय बराबर नहीं है। मिथ्यादृष्टि आत्मा की भी कुछ न कुछ क्रिया होगी ही। शुभ क्रिया नहीं की जाएगी तो अशुभ क्रिया होगी। तो फिर अशुभ क्रिया करने की अपेक्षा शुभ क्रिया करना अच्छा है। परन्तु, उसे लक्ष्य-निर्णय का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आत्म-लक्ष्य के निर्णय की चाह पूर्वक शुभानुष्ठान करने पर उसमें सम्यक्त्व-प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न होती है। यथा—

भाषा-बुद्धि-विवेक-वाक्य-कुशलः शंकादि-दोषोज्झितः,
गम्भीरः प्रशमश्रिया परिगतो वश्येन्द्रियो धैर्यवान् ।
प्रावीण्यं हृदि निश्चयेन सहितो भक्तिश्च देवे गुरौ,
कारुण्यादि-गुणैरलंकृततनुः सम्यक्त्व-योग्यो भवेत् ॥

जो भाषा में बुद्धि और विवेक से युक्त वाक्य प्रयोग में कुशल हो, शंका आदि दोषों से मुक्त हो, गम्भीर तथा प्रशम गुण रूप लक्ष्मी से सम्पन्न हो, अपनी इन्द्रियों को वश में रखने वाला धैर्यवान् हो, हृदय में चतुरता, निश्चयबल और देव-गुरु में भक्ति वाला हो और कारुण्य आदि गुणों से अलंकृत शरीर वाला हो, ऐसी आत्मा सम्यक्त्व-लाभ के योग्य है।

ज्ञान-स्कन्ध :

अज्ञानवर्ग

(अज्ञान की छाया)

अघ्नाणं परियाणामि,

नाणं उदसंपवज्जामि ।

—मैं अज्ञान को जानता हूँ—उसका परित्याग करता हूँ और ज्ञान को ग्रहण करता हूँ ।

—आवस्सयसुत्त

मिथ्यात्वमय अनादि, अज्ञान तम भरा है;

शुद्ध ज्ञान का उजेला, करजे तू विश्व-स्वामिन् !

अधम मूर्ख अज्ञान,

कियो ना जिन पथ में धारण ।

—गुरुदेव

भद्रमुनि ने कहा—‘दूसरा वर्ग है—अज्ञान की छाया । इसमें दो अध्याय हैं । पहले अध्याय में ज्ञान-प्राप्ति के बाधक कारणों का और दूसरे अध्याय में अज्ञान के विविध रूपों का वर्णन किया गया है ।

‘यहाँ अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं, किन्तु कुत्सित ज्ञान है अर्थात् जिस समझ के द्वारा पदार्थों को विपरीत रूप से या विकृत रूप से जाना जाता है, वह अज्ञान है । यथा—

मनोवृत्ति नहीं है। क्या तुमने सग दोष से लोगो को अपराध करते हुए नहीं सुना है ! सामान्य जन पर संगति का प्रभाव भी पड़ता ही है और जिन भावों की रुचि का परित्याग करना हो तो उन-उन रुचि वालों की संगति भी छोड़नी होगी ।

‘अन्यत्र सम्यक्त्व-प्राप्ति के समय की आत्म-रुचि और सम्यक्त्व प्राप्ति के हेतु इस प्रकार वर्णित है—

आरम्भ-परिग्रह दोइ ए, तेइ विषय कषाय ।

जब लग पतला न पड़े, नहि समकित आय ॥

इम समकित मन थिर करो ३

आत्म-लोक-कर्म क्रिया, शुद्ध वाद है चार

चितवता समकित लहै, जीव जगत मझार-इम० ४

—समकित छप्पनी

‘जब तक आत्मा आरम्भ परिग्रह को और विषय तथा कषाय को हेय-छोड़ने योग्य नहीं मानता और उन्हें अल्प या मन्द नहीं करता, तब तक मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो सकता है। आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद अर्थात् जीव-स्वरूप, लोक-स्वरूप, कर्मस्वरूप और क्रिया-स्वरूप का चिन्तन करते हुए जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। ये चारों वाद प्रायः नव तत्त्व में गभित हो जाते हैं।

‘मिथ्यात्व शल्य को ज्यो वने त्यो जन्दी ही अन्तर से निकाल देना चाहिए—

स्वाध्यायेन गुरोर्भक्त्या, दीक्षया तपसा तथा ।

येन केनोद्यमेनैव, मिथ्यात्व-शल्य-मुद्धरेत् ॥

स्वाध्याय से, गुरु की भक्ति से, दीक्षा से या तपश्चरण से, जिस किसी भी उद्यम से—आभ्यन्तर पुरुषार्थ से मिथ्यात्व रूपी शल्य को निकाल डालो और परम शान्ति का अनुभव करो ।’

जीव का लक्षण ज्ञान कहते हैं, उस समय हम ज्ञान शब्द से सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान दोनों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि जल शब्द से मैला और निर्मल दोनों प्रकार का जल गृहीत होता है। यहाँ अज्ञान का अर्थ मैला ज्ञान-मिथ्याज्ञान है। जीव अनादि काल से मोह से ग्रस्त है। अतः वह अनादि से मन्द-ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में हीनता वाला है।'

प्रमोद—'नानाजी ! कई व्यक्ति ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। फिर भी उनके जीवन में अज्ञानियों में कुछ भी विशेषता नहीं होती है। ऐसे ज्ञान से अज्ञान अच्छा।' 'बेटा ? यह निष्कर्ष अच्छा नहीं है ? हाँ, यह मैं जानता हूँ कि कई मनुष्य ज्ञान की बातें करते हैं, परन्तु उनका जीवन विलकुल कोरा होता है। इसीलिए कवि कहते हैं—'कथनी कथे सहू कोई, रहनी अति दुर्लभ होई। परन्तु कथनी तो बाहर का भाव है और ज्ञान अन्तर का। तुम ज्ञानी के अन्तर को कैसे जान सकते हो। हो सकता है, अन्तर में अज्ञान का वेदन करता हो या ज्ञान का वेदन करता हो। मान लो, वह बुरे चारित्र्य वाला हो, परन्तु यदि वह सत्य को निश्छलता से सत्य कह रहा हो तो क्या बुरा है। दूसरी बात, ज्ञान से ही जीव चारित्र्य को सुधार सकता है। यथा—

अज्ञानी किं काही, किं वा नाही य सेय-पावंगं

—दस बेयालिय; ४।१०

अज्ञानी क्या करेगा ? अथवा श्रेय या पाप को क्या जानेगा ? अर्थात् हेय-उपादेय को न जानेगा तो क्या करेगा ?

अज्ञानी जीव मोह में ही डुबकियाँ भरता रहेगा और जो मोह में बार-बार फँसता है, उसका न तो यह लोक ही सुधरता है और न परलोक ही—

ज्ञान क्यों न हुआ ?

कार्यकार्यं न जानाति, गम्यागम्यं च तत्त्वतः ।

भक्ष्याभक्ष्यं न बुध्यन्ते, पेयापेयं च सर्वथा ॥

अज्ञानी मनुष्य वास्तविक रूप से कार्य-अकार्य को और इष्ट-अनिष्ट को नहीं जानता है तथा भक्ष्य-अभक्ष्य और पेय-अपेय को पूर्ण रूप से नहीं जानता है ।

भगवान् ने कहा है—मंदा मोहेण पाउडा--अज्ञानी मोह से घिरा रहता है । ऐसा जीव कल्पित तर्कों से धर्म-अधर्म को कहता है । परन्तु वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता है । यथा—

एवं तक्काइ साहिंता, धम्माधम्मे अकोविया ।

दुक्खं ते नाइतुट्ठंति, सउणी पंजरं जहा ।

सू १।१।२।२२

जावंत ऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्ख-संभवा ।

लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणंतए ॥

—उत्तर; ६।१

८.

ज्ञान क्यों न हुआ ?

ऋषभदासजी ने कहा—‘अनादि काल से जीव पर अज्ञान की काली छाया मंडरा रही है । ज्ञान की एक किरण भी वह न पा सका ।’ प्रवीण—‘नानाजी ! आप तो कहते थे कि जीव ज्ञान-स्वरूप है । उसकी पहचान ही ज्ञान से होती है । तो फिर उसमें अज्ञान कैसे आ गया ।’ ‘वेटा ! तुम्हारी बात सही है—मैंने ऐसा ही कहा था । पर जब हम

में पाई जाती है। पञ्चेन्द्रिय जीवों में पाँचों इन्द्रियाँ पाई जाती हैं। पञ्चेन्द्रिय जाति में नैरयिक, पशु आदि, मनुष्य और देव इन चार प्रकार के जीवों में मनुष्य को ही ज्ञानाभ्यास का अधिकार प्राप्त हुआ है—‘चार गतिन में मनुज को, पढबे को अधिकार।’ इसलिए मनुष्य ही प्रायः अज्ञान को दूर भगा सकता है—अन्य नहीं। मनुष्य को भी अज्ञान दूर करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। क्योंकि अज्ञान दूर न होने के, जीव की अविकसित दशा, दृष्टि की विकृति, पुरुषार्थ की मन्दता आदि आभ्यन्तर कारण हैं और कुगुरु की सेवा, इन्द्रियों की विकलता, सुगुरु से विमुखता आदि बाह्य कारण हैं। दूसरी बात, जीव को अपनी अज्ञानता का पता ही नहीं चलता है। इस अध्याय में अज्ञान दूर न होने के कारणों की ही चर्चा की गई है।

१८. खुद गाली को न छोड़ें

(कवित्त)

मास्टर यों लड़के पे होकर नाराज बोले—

‘अरे बदमाश ! पाजी ! कहीं का शैतान तू ;

नालायक ! बदजात ! मैंने कई बार कहा—

साले ! किसी को न दे गाली, रख ध्यान तू ।

हरामजादे ! सूअर ! उल्लू के पट्ठे ! कुत्ते पे,

जरा न असर पड़ा ! अब भी ले मान तू’ ;

कहे ‘सूर्यमुनि’ ऐसे खुद गाली को न छोड़े

फिर उपदेशदेवे, वाह ! बुद्धिमान तू ॥१९॥

हेमचन्द्र ने जिस कुल में जन्म लिया था, उस कुल में कभी क्रोध में भी किसी के मुँह से तुच्छ सम्बोधन नहीं निकलता था। फिर वहाँ

ज्ञान क्यों न हुआ?

इत्थं मोहे पुणो पुणो सत्ता,
नो हव्वाए नो पाराए—

—आचारंग; १।१।२

इसलिए अज्ञान बहुत ही भयंकर है। अज्ञान को कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि सूक्तियाँ हैं—

अज्ञानं नरको घोरस्तमोरूपतया मतम् ।

अज्ञानमेव दारिद्र्य—मज्ञानं परमोरिपुः ॥

अज्ञानं रोग-संघातो जरा ह्यज्ञानमुच्यते ।

अज्ञानं विपदः सर्वा अज्ञानं मरणं मतम् ॥

अर्थात् अज्ञान ही घोर नरक, दारिद्र्य, परम शत्रु, रोगों का समूह, बुढ़ापा और मरण है अर्थात् अज्ञान ही समस्त विपदाओं से युक्त है। अनन्तकालीन अभ्यास के कारण ही जीव अज्ञान को अच्छा या सुखरूप मानता है।’

मृदुला—‘जो अज्ञान दुःखरूप है, तो वह जीव से दूर क्यों नहीं होता है?’ ‘एकेन्द्रिय आदि जीवों में न तो अज्ञान दूर करने की योग्यता ही है और न उन्हें वैसी सामग्री की उपलब्धि होती है। पचेन्द्रियों में मनुष्य को ही आध्यात्मिक विकास के लिए विशिष्ट सामग्री प्राप्त हो सकती है।’ विनोद—‘एकेन्द्रिय आदि का क्या मतलब?’ ‘जीव की पाँच जातियाँ हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय। इन्द्रिय अर्थात् जीव का चिन्ह या ज्ञान-प्राप्ति के साधन विशेष। इन्द्रियाँ पाँच हैं—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन। जिस जाति के जीवों में मात्र एक स्पर्शनेन्द्रिय पाई जाती है, उन्हें एकेन्द्रिय कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय आदि उल्टे क्रम से दो, तीन आदि इन्द्रियाँ क्रमशः द्वीन्द्रियादि जीवों

गये । उन्होंने अध्यापक को एक तरफ बुलाया और उनसे सारी घटना कह सुनाई और कहा—‘आप ऐसी शिक्षा दीजिये कि जिससे कुमार हेमचन्द्र अशिष्ट शब्द बोलना ही भूल जायँ ।’

अध्यापक को दूसरी बार शिकायत आने से बहुत क्रोध आया । उसके पिता के पीठ फेरते ही अध्यापक जोर से गरजे—‘अबे ! हेमचन्द्र ! इधर आ ।’ हेमचन्द्र डरता हुआ शिक्षक के समीप आया । अध्यापक तमतमाते हुए बोले—‘अरे वदमाश ! पाजी ! शैतान ! कही के ! नालायक ! नीच ! बेवकूफ ! मैंने तुझे कितनी बार कहा कि घर पर किसी को गाली मत दिया कर ! साले ! इस बात का ध्यान रखना । परन्तु हरामजादे ! सूअर ! ऐ कुत्ते ! तुझ पर कुछ भी असर नहीं हुआ ! हरामखोर ! अब भी मान ले ।’

अध्यापक बोल ही रहे थे कि इतने में वीरचन्द्र ने पुन प्रवेश किया । वे अध्यापक से बोले—‘वस कीजिये । मैं समझ गया कि कुमार ये सब बातें कहाँ से सीखते हैं । हेमचन्द्र ! घर चलो ।’

वे हेमचन्द्र को लेकर चले गये और अध्यापक सकपकाये-से उन्हें देखते ही रह गये ।

उपास्य और अनुपास्य गुरु

‘अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और दोषो से अविरत गुरु की चरण-सवा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । अथवा जो दोषो से मुक्त नहीं है, उसकी शिक्षा-प्रणाली दूषित हो जाती है । कदाचित् वह उत्तम शिक्षा भी देता हो, पर उसकी विपरीत प्रवृत्ति से—विपरीत शिक्षा-पद्धति से शिक्षार्थी अज्ञान को ही ग्रहण करता है । अतः जो ज्ञानी और विरत हो, उसी की शिक्षा लाभप्रद हो सकती है । कैसे गुरु अनुपास्य और कैसे गुरु उपास्य हैं ?—इस विषय में इस प्रकार कहा है—

ज्ञान क्यो न हुआ ?

अपशब्द या गाली के प्रयोग की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कुल के सभी सदस्य आवेश में भी अपना नियन्त्रण नहीं खोते थे। वे परस्पर आदर-सन्मान से युक्त सम्बोधन करते थे। वार्तालाप में उच्च सस्कार-सम्पन्न भाषा का प्रयोग करते थे। वहाँ बड़े भी छोटे को 'आप' कहकर बुलाते थे—'तू, तुम' शब्दों से नहीं। एक बार हेमचन्द्र ने उसकी छोटी-बहन को तुच्छ शब्द कहे। यह बात उसके पिता वीरचन्द्र ने सुन ली। वीरचन्द्र को अपने पुत्र के तुच्छ व्यवहार से बड़ा आश्चर्य हुआ। वीरचन्द्र ने हेमचन्द्र को एकान्त में बुलाया और उसे बड़े प्रेम से अपने पास बिठाकर समझाया—'बत्स! भले ही आपकी बहन आप से छोटी है। पर आपको उसे तुच्छ शब्दों से नहीं बुलाना चाहिये..' हेमचन्द्र ने अपने पिता की यह बात चुपचाप सुन ली।

एक दिन पिता ने हेमचन्द्र को अपने बड़े भाई से कलह करते पाया। तब उसके पिता ने सोचा इनके शिक्षक को कहूँ कि वे हेमचन्द्र को उचित शिष्टाचार की शिक्षा दे। पिता ने हेमचन्द्र के शिक्षक को इस बात का सकेत किया। कुछ दिन बीत गये। एक दिन किसी कारण से हेमचन्द्र उसकी माँ से उलझ गया और उसने अपनी माँ को एक-दो गालियाँ भी दे दी। माता हेमवती को इससे बड़ा दुःख हुआ। उसके पिता उस समय भोजन कर रहे थे। उनके कानों में भी हेमचन्द्र के शब्द गिरे। तब उन्हें ऐसा लगा, मानो किसी ने उनके कानों में गरम सीसा उड़ेल दिया हो। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह सब कहाँ से सीखा है—कुमार ने? वे बड़े चिन्तित हो गये।

वीरचन्द्र भोजन से उठे, तब तक पुत्र पढ़ने के लिये पाठशाला चला गया था। उनके मस्तिष्क में चिन्तन चल रहा था। वे पुत्र के कुसम्भार का खोत खोजना चाहते थे। वे उसकी पाठशाला में पहुँच

गये । उन्होंने अध्यापक को एक तरफ बुलाया और उनसे सारी घटना कह सुनाई और कहा—‘आप ऐसी शिक्षा दीजिये कि जिससे कुमार हेमचन्द्र अशिष्ट शब्द बोलना ही भूल जायँ ।’

अध्यापक को दूसरी बार शिकायत आने से बहुत क्रोध आया । उसके पिता के पीठ फेरते ही अध्यापक जोर से गरजे—‘अवे ! हेमचन्द्र ! इधर आ ।’ हेमचन्द्र डरता हुआ शिक्षक के समीप आया । अध्यापक तमतमाते हुए बोले—‘अरे वदमाश ! पाजी ! गैतान ! कही के ! नालायक ! नीच ! वेवकूफ ! मैंने तुझे कितनी बार कहा कि घर पर किसी को गाली मत दिया कर ! साले ! इस बात का ध्यान रखना । परन्तु हरामजादे ! सूअर ! ऐ कुत्ते ! तुझ पर कुछ भी असर नहीं हुआ ! हरामखोर ! अब भी मान ले !’

अध्यापक बोल ही रहे थे कि इतने में वीरचन्द्र ने पुनः प्रवेश किया । वे अध्यापक से बोले—‘वस कीजिये ! मैं समझ गया कि कुमार ये सब बातें कहाँ से सीखते हैं ! हेमचन्द्र ! घर चलो !’

वे हेमचन्द्र को लेकर चले गये और अध्यापक सकपकाये-से उन्हें देखते ही रह गये ।

उपास्य और अनुपास्य गुरु

‘अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और दोषों से अविरत गुरु की चरण-सवा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । अथवा जो दोषों से मुक्त नहीं है, उसकी शिक्षा-प्रणाली दूषित हो जाती है । कदाचित् वह उत्तम शिक्षा भी देता हो, पर उसकी विपरीत प्रवृत्ति से—विपरीत शिक्षा-पद्धति से शिक्षार्थी अज्ञान को ही ग्रहण करता है । अतः जो ज्ञानी और विरत हो, उसी की शिक्षा लाभप्रद हो सकती है । कैसे गुरु अनुपास्य और कैसे गुरु उपास्य है ?—इस विषय में इस प्रकार कहा है—

सर्वाभिलाषिणः सर्व-भोजिनः सपरिग्रहाः ।

अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु ॥

—जो सभी पदार्थों के अभिलाषी है, सभी पदार्थों का (भक्ष्या-भक्ष्य के विवेक के बिना ही) भोजन करने वाले है और परिग्रही, अब्रह्मचारी और मिथ्योपदेक है, वे गुरु नहीं है ।

शुभोपदेश-दातारो, वयोवृद्धा बहुश्रुताः ।

कुशला धर्म-शास्त्रेषु, पर्युपास्या मुहुर्मुहुः ॥

शुभ उपदेश देने वाले, वयोवृद्ध, बहुश्रुत—अनेकशास्त्रों के ज्ञाता और धर्मशास्त्रों में कुशल गुरु बार-बार उपासना के योग्य है ।

योगीन्द्रः श्रुतपारगः समरसाम्भोधौ निमग्नः सदा,

शान्ति-क्षान्ति-नितान्त-दान्ति-निपुणो धर्मैक-निष्ठारतः

शिष्याणां शुभचित्त-शुद्धिजनकः संसर्ग-मात्रेण यः,

सोऽन्यांस्तारयतिस्वयं च तरति स्वार्थं विनासद्गुरुः ॥

—जो योगीन्द्र, शास्त्र-पारगामी, समता-रस के सागर में सदा निमग्न, शान्ति, क्षमा और दमन-गुण में निपुण और धर्म की एकनिष्ठा में लीन है तथा जो संसर्ग मात्र से शिष्यों के शुभचित्त और शुद्धि के जनक है, ऐसे मद्गुरु स्वयं भवसागर में तरते हैं और विना स्वार्थ से अन्यो को तारते हैं ।

लौकिक शिक्षक भी सच्चरित्र होना चाहिए । तभी वह सुशिक्षा का प्रचार-प्रसार कर सकता है । गुरुदेव फरमाते हैं—‘स्वयं गाली आदि दोषों को नहीं छोड़ते हो और दूसरों को उपदेश देते हो । कैसे बुद्धिमान हो, तुम ?’ इस प्रकार अज्ञान न मिटने का कारण दोषी गुरु की सेवा है ।

इस दृष्टान्त की गौण शिक्षाएँ—

१. उपदेशक दोष रहित होना चाहिए,
२. उपदेश-प्रणाली निर्दोष होना चाहिए और
३. अभिभावक को सदा सजग रहना चाहिये ।'

विनोद बहुत प्रभावित हुआ और बोला—'नानाजी ! आपकी बात बिलकुल सत्य है । अब मैं विचार करता हूँ, तो मुझे प्रतीत होता है कि स्कूलों में दी जाने वाली नैतिक शिक्षा निष्प्रभावी क्यों होती है !' 'हाँ, बेटा ! अन्धों का नेता अन्धा ही हो, तो और क्या आशा की जा सकती है ?'

१९. जहाँ पेड़ होय नहीं

(कवित्त)

कभी एक गाँवार को, मोटर पे चढ़ने का—

शौक हुआ, बैठे कहीं मोटर में जाय के;

चली तेज, खुश हुआ, एकाएक सड़क से—

उतरी वो, पेड़ सेती गई टक राय के ।

रुक गई, किसी को न चोंट लगी, मूर्ख तब—

कहे—'गाड़ी रोकने का उपाय दिखाय के ;

'जहाँ पेड़ होय नहीं, कैसे रोके भला यह ?'

कहे 'सूर्य' एती नहीं अकल उपाय के ॥२०॥

यह उस समय की बात है कि जब बसे-कारे गाँवों तक नहीं पहुँची थी । उस समय कोई ग्रामीण बस में बैठ जाता तो वह अपने गाँव में लोगों के बीच में रोव जमाते हुए इस बात का वर्णन करता था और कई लोग उसकी बात बड़े कौतूहल से सुनते थे । पण्डित चैनराम खेड़े गाँव के ऐसे ही भाग्यशाली पुरुषों में थे कि जिन्हें बस में चढ़ने

ज्ञान क्यों न हुआ ?

का गौरव प्राप्त हो चुका था । पण्डितजी बड़े रस से बस में सवारी का और बस का वर्णन करते थे और श्रोता अद्भुत रस में निमग्न होकर उनकी बातों में डूब जाते थे ।

एक बार पण्डितजी की इन बातों से उनके एक श्रोता का मन हो गया—बस में बैठने का और वह चल पड़ा—किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने के वहाने । उस रिश्तेदार से उसे कुछ भी काम नहीं था । पर उसके यहाँ जाने के वहाने उसे बस में बैठने का मौका मिल सकता था और फिर वह वहाँ से बिना पैसे काटे, सुगमता से पैदल आ सकता था । बस उसके गाँव से कुछ दूर होकर, अभी-अभी ही निकलने लगी थी । उसका गाँव सड़क से दूर था । जब वह सड़क पर पहुँचा, तब वहाँ बस खड़ी थी । वह बस में बैठ गया । उसके मन में कौतुक तो बहुत था कि वह बिना बैल-घोड़े के खिचे कैसे चलेगी ? परन्तु पण्डित चैनराम की बातों से उसे यह पक्का विश्वास था कि 'यह चलेगी अवश्य ही ! क्योंकि पण्डितजी झूठ थोड़े ही बोलते हैं !'

कुछ देर बाद बस चली और उसके मन में भी कल्पना का चक्र चला—कैसे चलती होगी यह बस ! क्या ये लोग किसी भूत को वश में कर लेते हैं और उसी से बस चलवाते हैं ? यह भी कोई बात है कि यह आगे बैठा हुआ आदमी ऊपर के पहिये को धीरे-धीरे घुमाता है और नीचे के चार-चार पहिये तेजी से दौड़ते रहते हैं । पर यह आदमी कभी-कभी ऊपर का पहिया बन्द भी कर देता है और बस चलती रहती है । पण्डितजी कहते हैं—इसमें कल है ! क्या यह मोटर दौड़ती ही रहेगी ! इसे खड़ी कैसे रखेंगे ? ' बस तेज गति से बढ़ती जा रही थी और वह खुश हो रहा था । पर कभी-कभी उसका हृदय भय से काँप भी उठता था—'हे राम ! कैसे रुकेगी यह मोटर ! न कोई लगाम है—न कोई रास् ' इस प्रकार वह कल्पना में गोते लगा रहा था ।

वस कुछ धीमी पड़ी। परन्तु ड्राइवर की असावधानी से वस सड़क से नीचे उतर गई। वह वस सभालने में लगा हुआ था। फिर भी वस एक वृक्ष से अड गई, जिससे वह रुक गई। सवारियाँ आपस में टकरा गई। परन्तु किसी को चोट नहीं आई। उस ग्रामीण को जिस गाँव पहुँचना था, उसी गाँव के रास्ते के समीप यह घटना घटी थी। इसलिए वहाँ उतरने वाली सवारियाँ अकस्मात् टल जाने के कारण हर्ष की आवाज करती हुई उतर गई और वह देहाती भी अपनी पोटली वगल में दबाकर नीचे उतर गया। वह गाँव की ओर जाते हुए अपने साथ वाले व्यक्ति से बोला—‘यह मोटर अच्छी है। इसमें बैठने की गादियाँ भी अच्छी हैं। यह चलती भी फर्राटे से है। पर इसको रोकने का तरीका अच्छा नहीं है। इससे लोग आपस में टकरा जाते हैं। पर मुझे विचार होता है कि जहाँ झाड़ नहीं हो, वहाँ मोटर रोकते कैसे होंगे?’

उसकी जोर की आवाज से कई लोग उसकी ओर आकर्षित हो गये थे। वे लोग उसके अज्ञान पर हँस पड़े। वे उसे समझाने लगे। पर वह बोला—‘मैं आपकी बात मान नहीं सकता हूँ। मैं तो आँखों देखी में विश्वास करता हूँ। मोटर रोकने का तरीका यही है। दूसरा कोई तरीका मुझे दिखा नहीं और मेरी कल्पना में भी नहीं आता है। आपकी बात को मानूँ भी तो कैसे? यदि मोटर रोकने का दूसरा तरीका होता तो वह हाँकने वाला वस को ऐसे क्यों रोकता?’

लोगों ने उसे समझाना चाहा कि यह बात ड्राइवर की असावधानी से हो गई थी। लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और वह अपनी ही बात पर अडा रहा।

इस दृष्टान्त से यह बात फलित होती है कि ज्ञान की उपलब्धि में स्वच्छन्दता बाधक है। जो व्यक्ति अनुभवियों की बात न मानकर,

बुद्धि के नाम पर अपनी कल्पना को ही महत्त्व देता है, उसे सम्यग्ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? आप्त वाणी है—

जे य चंडे मिए थद्वे, दुच्चाई नियडी सढे ।

बुज्झइ से अविणीयप्पा, कट्ठं सोयगयं जहा ॥

जो मनुष्य क्रोधी, अज्ञानी, तनने वाला-अभिमानी, दुर्वादी कपटी और धूर्त होता है, वह अविनीत-आत्मा जल में पड़े हुए काष्ठ के समान इधर-उधर गोते खाता रहता है ।

—दसवेयालिय; १।२।३

मूर्ख के पाँच लक्षण कहे गये हैं—

मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्वो दुर्वचनं मुखे ।

हठी चैव विषादी च, परोक्तं नैव मन्यते ॥

—मूर्ख मनुष्य के पाँच चिन्ह हैं— १. अभिमानी, २. मुख में दुर्वचन, ३. हठी, ४. विषादी, और ५. दूसरे के कथन (सत्य वचन) को नहीं मानने वाला ।

ऐसे मनुष्य धर्म-तत्त्व के विषय में भी विचित्र कल्पना करते रहते हैं और जो उन्हें धर्म-मार्ग की ओर प्रेरित करता है, उन्हें विचित्र उत्तर दिया करते हैं । यथा—

जे गिद्वे काम-भोगेसु, एगे कूडाय गच्छइ ।

न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥

—जो काम-भोगों में आसक्त है, उनमें कोई कूटभाव को प्राप्त होता है और वह कहता है—‘मैंने परलोक नहीं देखा है । परन्तु

यह आनन्द (विषय-सुख) मुझे प्रत्यक्ष है, ये काम भोग मेरे स्वाधीन है । परन्तु धर्म से प्राप्त होने वाले सुख तो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं और फिर कौन जानता है, परलोक है भी या नहीं है ?'

—उत्तरज्ज्ञयण, ५।५, ६

ज्ञान प्राप्ति में दूसरा बाधक कारण है—स्वच्छन्द मन कल्पना ।

२०. ज्ञान बिना अन्ध नर

(कवित्त)

एक अन्धे को खीर खिलाने लगा दयावान,
 'खीर कैसी होत'—पूछे अन्धजन बात है;
 'सुपेद सुपेद होत' 'सुपेद ही कैसी होय ?'
 'बगुले-सी श्वेत' 'कैसा बगुला दिखात है ?'
 भक्त हाथ टेढ़ा कर, अन्धे को बतावे बक,
 भक्त का टटोल हाथ, अन्ध यों सुनात है—
 कहे 'सूर्य' ज्ञान बिना डरा वह—'टेढ़ी खीर—
 यह, खाऊँ न मैं कभी, पेट फट जात है' ॥२१॥

एक सूरदासजी थे । वे जन्मान्ध थे । उनका कण्ठ बहुत सुरीला था । जब वे हाथ में करताल लेकर भजन ललकारते थे, तब लोग मस्त होकर झूम उठते थे और लोगों को अपने तन तथा समय की कुछ भी सुधि नहीं रहती थी । गजब की शक्ति थी सूरदासजी की ! वे भजन गाते हुए पूरी रात बिता देते थे । पर न तो उनका स्वर भंग होता था और न उन्हें थकावट ही आती थी ।

सूरदासजी अकेले ही थे । माता-पिता वचपन में ही गुजर गये थे । तभी से वे इस छोटे गाँव में आ वसे थे । लोग उनके गुन से राजी थे । गाँव दरिद्रता से ग्रस्त था । परन्तु सूरदासजी की बहुत कम

ज्ञान क्यों न हुआ ?

आवश्यकताएँ थी। अतः उन्हें कभी अभाव नहीं सताता था। वर्ष भर में दो जोड़ी कपड़े और दिन में एक बार भोजन। उन्हें भोजन के लिए कोई भी आमंत्रण दे देता था और वे प्रेम पूर्वक उसके घर जाकर भोजन कर लेते थे।

उस गाँव में एक भक्त रहता था। दूसरे गाँव के उसके किसी सम्बन्धी ने उसे एक गाय भेंट में दी और पहली बार उस गाँव में किसी के घर गाय बंधी। लोग भी प्रसन्न हुए कि उनके गाँव में एक गोमाता आई है। भक्त ने अभी तक सूरदासजी को भोजन नहीं करवाया था। उसका मन हुआ कि अब घर में गैया बंधी है तो सूरदासजी को भोजन क्यों न करवाऊँ। यह लाभ मैंने अभी तक नहीं लिया है। वह ऐसा सोचकर सूरदासजी को आमंत्रण देने पहुँच गया।

उमने सूरदासजी को भोजन का आमंत्रण दिया और पूछा—‘आपके भोजन में क्या-क्या चीजें काम आती हैं?’ सूरदासजी ने कहा—‘मेरे लिए अलग से कुछ भी चीज बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ जो भी भोजन बनेगा, उमी से मेरा काम चल जाएगा।’ भक्त ने गर्व के साथ कहा—‘आज मेरे यहाँ खीर बनेगी। इस गाँव में किसी के यहाँ खीर नहीं बनती।’ ‘भक्तजी! ठीक ही कहते हो, मैंने तो कभी खीर का नाम ही नहीं सुना। क्या चीज है खीर?’ ‘खीर दूध की बनती है।’ सूरदास ने आश्चर्य में कहा—‘मैंने दूध का नाम तो सुना है। पर खीर कैसी होती है?’ वस्तुतः सूरदासजी ने होश ‘समाला, तब से उन्हें दूध पीने का कभी काम नहीं पड़ा था। भक्त भी चकराया कि वह खीर का क्या परिचय दे? उसके मुँह से अनायास ही निकल गया ‘खीर सफेद-सफेद होती है।’ सूरदासजी ने बात दुहराई—‘खीर सफेद होती है! सफेद कैसी?’ भक्त बड़ा उलझन में पड़ गया। पर फिर भी बोला—‘बगुले जैसी सफेद!’

सूरदासजी ने न तो कभी सफेद रंग ही देखा था और न वगुला ही । इसलिए सूरदासजी ने पूछा—“भैया ! मुझे तुम्हारी बात जरा भी समझ में नहीं आ रही है । वगुला कैसा होता है ?” भक्त ‘इस मवाल-जवाव से बहुत घबरा गया । वह सोच रहा था कि इन सूरदासजी को समझाऊँ भी तो कैसे समझाऊँ !’ भक्त ने इसी उलझन में हाथ को टेढ़ा करके वगुले जैसा बनाकर, सूरदासजी के हाथ के पास उसे रखते हुए कहा—‘वगुला ऐसा होता है !’ सूरदासजी ने भक्त के हाथ पर अपना हाथ फिराया और फिर बड़ी गभीरता से बोले—‘भक्तजी ! बड़ी टेढ़ी खीर है यह तो ! मैं इसे नहीं खाऊँगा—कभी नहीं खा सकता । इससे या तो गला फट जाएगा या फिर पेट फट जाएगा । तब तो फिर मैं मर ही जाऊँगा ! ना, वावा ! मैं ऐसी खीर नहीं खाऊँगा !’ बेचारे भक्त ने सूरदासजी को समझाने की बहुत कोशिश की कि ‘खीर पतली होती है । मीठी होती है । एक बार खाकर तो देखो ।’ पर सूरदासजी ने उसकी एक भी बात न मानी । ज्यों-ज्यों वह समझाने की कोशिश करता था, त्यों-त्यों सूरदासजी को उस पर शक होता जा रहा था । आज जिन्दगी में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरदासजी ने चिढ़कर उसका आमन्त्रण ही अस्वीकार कर दिया ।

गलत तर्क-प्रणाली और तर्क की सीमा

अज्ञान का तीसरा कारण है—गलत तर्क-प्रणाली । अधिकांश ससारी जीव उन सूरदासजी जैसे ही होते हैं । उन्हें अनादि से धर्मतत्त्व को परखने वाले अन्तर्नयन प्राप्त नहीं है । अतः वे धर्मतत्त्व के रहस्य से अनभिज्ञ हैं । यद्यपि सूरदासजी के पास क्षीर-दर्शन का साधन नहीं था, फिर भी उनके पास खीर के रसास्वादन का साधन तो था ही । परन्तु गलत ढंग से शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न बुद्धि के कारण वे रसास्वादन से दूर ही रहे । इसी प्रकार जीव के पास धर्म को

ज्ञान क्यों न हुआ ?

साक्षात् रूप से जानने का विशिष्ट साधन नहीं है, परन्तु उसके पास तत्त्वानुभव और धर्मापराधना की शक्ति है। फिर भी विवेक चक्षु के अभाव में वस्तु-स्वरूप को शब्दों के माध्यम से जानने के यत्न से तर्क-प्रणाली जन्म लेती है। जिससे जीव तत्त्वानुभव और धर्म-आपराधना से दूर ही रहता है। इसलिए ज्ञान-प्राप्ति में शब्द और तर्क का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिये। नहीं तो जीव इनके द्वारा गलत निष्कर्षों को पकड़ लेता है तो उनसे उसे विरत करना दुःसम्भव हो जाता है।

विवेक के अभाव में ज्ञान के समस्त साधन विपरीत और भार-भूत हो जाते हैं। यथा—

छन्दो व्याकरणं निघण्टु-गणितं तर्कगमो ज्योतिषं,
शिक्षासूत्र-विकल्प-वैद्यक-मलं काव्यं पुराणं तथा ।
चम्पू नाटक-नाटिका प्रहसनं कण्ठीकृतं प्रायशः,
स्यान्चेतश्च विवेक-बीज-रहितं सर्वं हि भारायते ॥

छन्द, व्याकरण, निघण्टु, गणित, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, शिक्षा-सूत्र वैद्यक, काव्य, पुराण नाटकादि—प्राय सभी कण्ठस्थ हो, परन्तु चित्त में विवेक रूपी बीज नहीं हो तो ये सभी भार रूप ही हैं।

प्रमोद—‘नानाजी ! आप इतने ज्ञानी हैं और स्वयं भी तर्क का प्रयोग करने वाले हैं, फिर भी आप तर्क के विरोधी हैं?’ ‘बेटा ! मैं तर्क का विरोधी नहीं हूँ। परन्तु हमें तर्क की शक्ति को समझना चाहिये। तर्क स्वयं सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तर्क ज्ञान का परोक्ष साधन है। अनुभव तर्क से प्रधान है। अतः जो पदार्थ अनुभवगम्य है, वहाँ तर्क का प्रयोग हमें सत्य से दूर हटा सकता है। जो पदार्थ अनुभवगम्य नहीं है, वे दो प्रकार के होते हैं—(१) तर्क

गम्य; और (२) श्रद्धागम्य । तर्कगम्य पदार्थों को जानने के लिए ही तर्क का प्रयोग उचित है ।'

२१. लेख मम कैसा लगा

(सवैया)

‘इस मासिक पत्र में लेख पढ़ा मम ?

कैसा लगा कुछ आप कहो’;

‘वह लेख पढ़ा सब तीन दफे....’

‘उसमें कुछ आया आनंद अहो ?’

‘उसमें समझा न जरा कुछ, डाल-

दिया इक ओर, असार गिना’;

‘मुनिसूर्य’ कहे यों असार-कठोर

लिखे नहि लेख सुविज्ञ जना ॥२२॥

सुविनीत श्रेष्ठिपुत्र था । परन्तु उसके नाम के आशय से विपरीत गुण ही उसमें थे । उसमें नम्रता आदि उदात्त गुण नाम मात्र भी नहीं थे । कभी वह आशातीत नम्र दिखाई देता था, पर किसी से आदर पाने के लिये ही । यदि वह सरलता की मूर्ति बन जाता था तो किसी को भ्रम में डालने के लिए ही । कभी उसकी वाणी में मिश्री-सी मिठास घुल जाती थी, पर वह अपना मतलब गाँठने के लिए । उसमें प्रत्येक बात में प्रदर्शन-वृत्ति की ही प्रवृत्ति थी । ज्ञान तो उसमें अल्प था । परन्तु वह अपने को पण्डित ही समझता था । उसका मन होता था कि वह भी प्रसिद्ध लेखाको की पक्ति में आ जाय । उसके लेख भी पत्र-पत्रिकाओं में प्रमुख स्थान पाएँ । वह लेखन कार्य करता था, पर कुछ ठीक जम नहीं पाता था । उसने किसी दीन पण्डित को मनाया । उन्हें प्रलोभन देते हुए कहा—‘बड़े पाण्डित्यपूर्ण लेख मेरे नाम से लिखें

ज्ञान क्यों न हुआ ?

तो मैं आपका दारिद्र्य दूर कर दूँगा !' पण्डित ने उसकी बात मान ली ।

पण्डित ने एक दो लेख लिखे और सुविनीत ने उन्हें अपने नाम से भेज दिये । वे लेख पत्रों में छप भी गये और प्रशंसित भी हुए । सुविनीत का मन मयूर नाच उठा । अब वह भी लिखने का अभ्यास करने लगा । वह अपना पाण्डित्य जताने के लिए जवर्दस्ती लेख में भारी-भरकम शब्दों को ठूसता था और विषय को जान-बूझकर क्लिष्ट बना देता था । एक बार उसने एक महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही क्लिष्ट भाषा में उलझन भरी शैली में लेख लिखा । उसने वह लेख कुछ भेट सहित एक मासिक पत्रिका में छपने के लिए भेज दिया और वह प्रशंसात्मक सम्पादकीय टिप्पणी के साथ उस पत्रिका में प्रकाशित हो गया । सुविनीत पत्रिका में मुद्रित लेख को देखकर फूला नहीं समाया ।

वह अपने मित्रों को वह लेख पढ़ने को प्रेरित करता और उनके मुख से प्रशंसा सुनने को उत्सुक रहता । सुविनीत के मैझले मामा बहुत प्रख्यात और माने हुए विद्वान् थे । वे मस्कृत-प्राकृत भाषा के विशेषज्ञ थे और उन भाषाओं में रचना भी करते थे । हिन्दी साहित्य में भी उनका विनिष्ट स्थान था । वे किसी काम से सुविनीत के यहाँ आये । उसने मामा को वह लेख पढ़ने को दिया ।

सायंकाल के समय वह मामा के साथ घूमने के लिए गया । उसने पूछा—'मामाजी ! वह लेख पढ़ा ?' मामा ने अन्यमनस्कता से उत्तर दिया—'हाँ, पढ़ा ।' इतना संक्षिप्त उत्तर पाकर सुविनीत को बुरा लगा । उसके कान तो प्रशंसा सुनने के भूखे थे । पर उसने सयत भाव से पूछा—'आप को वह लेख कैसा लगा ? कुछ बताइये तो सही !' मामा ने उसी तटस्थ-भाव से कहा—'तीन बार पढ़ा है उसे ।'

सुविनीत पुलकायमान हो गया। वह बीच में ही बोल उठा—‘सच ! मामाजी ! तीन बार लेख पड़ा है आपने ! वाह ! विद्वान ही विद्वान का आदर कर सकते हैं ! आपको उस लेख के पढ़ने में कुछ आनन्द तो आया होगा ?’ मामा को अपने भानजे की इस वृत्ति पर बड़ा खेद हुआ। उन्हें उसकी पाण्डित्य-प्रदर्शन की वृत्ति अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कि इसके ज्ञान के लाभ में बाधक यही वृत्ति है। मामा ने स्वर को कुछ मधुर बनाते हुए कहा—‘विनू ! सुनो भी तो ! मैंने तुम्हारा लेख तीन बार पढ़ा। किन्तु मुझे यह समझ में न आया कि तुम कहना क्या चाहते हो ? तुम्हें मेरी बात कड़वी तो लगेगी। परन्तु तुम्हारे हित के लिये सत्य कहना ही होगा। जैसे मैंने इस लेख को पढ़कर, उपेक्षा से पत्रिका एक तरफ रख दी, वैसे ही लोगो ने भी असार समझकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा उसे। देखो विद्या को पचाना आना चाहिए। लोगो को कुछ देना चाहते हो तो सरल बनो। भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से करो। अभिमान से पाण्डित्य का वृथा प्रदर्शन मत करो। कहा है—

सम्पूर्ण-कुम्भ न करोति शब्द—

मर्धो घटो घोष-मुपैति नूनम् ।

विद्वान् कुलीनो न करोति गर्व,

गुणैर्विहीना बहु जल्पयन्ति ॥

जल से पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है। जो आधा भरा घड़ा होता है, वही शोर करता है। वैसे ही जो विद्वान् और कुलीन होता है, वह गर्व नहीं करता है और जो गुण-विहीन होता है, वही बहुत बोलता है।

‘अभी तुम्हें बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। अध्ययन की विशालता के बिना गम्भीरता नहीं आ सकती है—

अल्प-तोयश्चलत् कुम्भो, ह्यल्पदुग्धाश्च धेनवः ।

अल्पविद्यो महागर्वो, कुरूपी बहु-चेष्टितः ॥

—अल्प जलवाला घड़ा छलकता है । अल्प दूधवाली गाय कूदती है । अल्प विद्यावान् महा अभिमानी होता है और कुरूप मनुष्य अति-चेष्टा करता है । यह बात सुनकर सुविनीत के मुख पर मुस्ती छा गई ।

पाण्डित्य-प्रदर्शन

ऋषभदासजी ने कहा—‘गुरुदेव कहते हैं कि जो उत्तम ज्ञानी होता है, उसमें प्रदर्शन की वृत्ति नहीं होती है । वे जान बूझकर भावों को क्लिष्ट नहीं बनाते हैं । अल्पज्ञानी को ही अपने ज्ञान का गर्व होता है, और ज्ञान का गर्व ज्ञान की हानि करता है । किसी विज्ञ ने कहा है—

अहङ्कारो हि लोकानां, नाशाय न तु वृद्धये ।

यथा विनाशकाले स्यात्, प्रदीपस्य शिखोज्ज्वला ॥

—लोगों का अहंकार नाश के लिए है—वृद्धि के लिए नहीं । जैसे—दीप के बूझने के समय, उसकी लौ अधिक तेज हो जाती है ।’

मृदुला—‘नानाजी ! प्रदर्शन-वृत्ति यश की चाह से उत्पन्न होती है ?’ हाँ, वत्से ! मान-सन्मान की कामना व्यक्ति को बहुत ही निम्न स्तर पर ला पटकती है । भगवान् के वचन हैं—

पूयण्टा जसोकामी, माण-सम्माण-कामए ।

वहुं पसवई पावं, माया-सल्लं च कुव्वइ ॥

अपनी पूजा को चाहनेवाला और यश का अभिलाषी मनुष्य मान-सन्मान की इच्छा से बहुत पाप करता है, और माया रूपी (छलरूपी) शल्य को करता है ।

—दस वेयालिय ५

‘यश पाने का प्रयत्न कच्चे धागे के, चंचल शाखा पर बंधे हुए झूले पर, झूलने के समान है—

‘यश के कच्चे हैं ये धागे,
उनका स-यत्न झूला बाँधे,
जनमुख की चंचल शाखा पर,
मन-मन फूलूँ । खुश हूँ झूलूँ ॥

—अणु

‘तुम कल्पना कर सकती हो कि कितनी भयावह स्थिति है यह ? दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए ही मनुष्य प्रदर्शन करता है । पाण्डित्य-प्रदर्शन भी इसमें से एक है । पाण्डित्य-प्रदर्शन से ज्ञान का दरवाजा बंद कर लेता है—मानव ।’

२२ क्या आपका पसीना जाना ?

(कवित्त)

एक साँवले मास्टर, कक्षा छोड़ गये कहीं
पीछे लड़के खेलते खेल, लड़ रहे हैं;
धक्के से दवात लुढ़की, स्याही कुर्सी पे गिरी,
कुछ देर बाद ही मास्टरजी आ रहे हैं ।
बैठते ही धोती काली स्याही से हो गई तर
‘क्यों रे ! यह स्याही है क्या ?’ लड़कों से कहे हैं;
‘स्याही नहीं तो क्या मैंने आपका पसीना जाना ?’
‘सूर्य’ गुरु हँसी किये कैसे सुख लहे है ॥२३॥

एक मास्टर थे । वे बड़े ज्ञानी थे । उनकी ज्ञानदान की कला अनोखी थी । वे लड़कों को बड़ी कुशलता से पढ़ाते थे । पर अनुशासन प्रिय थे । उन्हें स्वच्छदता से चिढ़ थी । इसलिए वे जरा कठोर वृत्ति

ज्ञान क्यों न हुआ ?

वाले थे । उनके शरीर का रंग काला था । इसलिए उनसे रुष्ट उद्धत लड़के उनकी पीठ पीछे 'कालिया मास्टर' और उनके सन्मुख उन्हे राजी रखने के लिए 'कृष्ण भगवान' कहा करते थे । वे अध्यापक भी अपने लिये किये जाने वाले सम्बोधन में रहे हुए व्यग को अच्छी तरह से समझते थे । पर उस ओर ध्यान नहीं देते थे ।

जब स्वच्छन्द लड़के उन्हे 'कालिया' कहते, तब जो उनके गुणानु-रागी लड़के थे, वे कहते कि—'भले ही मास्टर साहव आवनूस के कुदे जैसे काले हैं, परन्तु कितने गुणी हैं वे ! कितना अच्छा पढ़ाते हैं ! कौन ऐसा पढ़ाने का ध्यान रखता है !' कक्षा के एक अति स्वच्छन्द लड़के को यह बात नहीं सुहाती । वह स्वच्छन्द छात्रों का अगुआ था । वह कहता—'ऊँह' दूसरे बेचारे मास्टर नहीं हैं ! मास्टर तो एक ये ही हैं ! आये बड़े पढ़ाने वाले ! इन्हे अधिकार जमाने का शौक है ! पर ये भूलते हैं कि अब वह पुराना जमाना लड़ गया है । अब नई रोशनी है । आज के छात्र गौ के जाये के समान चूँ तक न करते हुए जुए को सहन न करेंगे ?' इस प्रकार स्वच्छन्द लड़को के मन में उनके प्रति द्वेष की गाँठ बंध गई थी । वे मास्टर साहव को नीचा दिखाने के अवसर की ताक में रहते थे । परन्तु वे मास्टर साहव इतने दक्ष थे कि उन लड़कों को कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिल पाता था । अतः उन्हे मन मसोस कर रह जाना पड़ता था ।

उस अति स्वच्छन्द लड़के की कक्षा में मास्टर साहव के लगातार दो पीरियड लगते थे । एक दिन उस कक्षा में उन का पहला पीरियड पूरा हो चुका था । और दूसरा पीरियड प्रारम्भ हुआ था । उस समय वे किसी काम से आफिस में गये । इधर लड़को में घमा-चाँकड़ी शुरू हो गई । धक्का-मुक्की में मास्टर साहव की टेवल पर दवात लुढ़क गई । जिससे स्याही कुर्सी पर फैल गई । लड़को में भय छा गया । एक लड़के ने दवात सीधी करके टेवल पर रख दी ।

उसने टेबल पर गिरी हुई स्याही की बूंदें, पोंछन वस्त्र से पोछ दी और कुर्सी पर फैली हुई स्याही को पोछने जा ही रहा था कि उस स्वच्छन्द शैतान लडके ने उसे रोकते हुए कहा—‘रहने भी दो, दोस्त ! थोड़ा मजा तो आयेगा ।’ इतने में मास्टर साहब आते हुए दिखाई दिये । सब लडके अपने-अपने स्थान पर चुपचाप बैठ गये ।

मास्टर साहब कुछ विचार करते हुए आ रहे थे । अतः इस समय वे असावधान थे । ऐसी अवस्था में वे अपने स्वभाव के विपरीत कुर्सी को देखे बिना ही उस पर बैठ गये । उनकी धोती स्याही से तर हो गई । वे एकदम विचार-मग्नता से जागे । उन्हें कुछ शका हुई । इसलिए वे कुर्सी से उठ गये और कुर्सी पर गिरी हुई स्याही को देखते हुए बोले—‘अरे ! यह क्या ? स्याही है क्या ? ‘क्यों रे’ यह बात कहते हुए उन्होंने उस शैतान लडके की ओर देखा । वह लडका तपाक से खड़ा हुआ और अनजान बनता हुआ बोला—‘जी’ आप ठीक ही कह रहे होंगे ! स्याही ही होना चाहिए । पर, साहब ! हम कहाँ कह रहे हैं कि आपका पसीना है ?’ उसके इस कथन से सारी कक्षा ठहाके से गूँज उठी ।

इस घटना से मास्टर साहब की आँखों में खून उतर आया । पर उन्होंने विवेक नहीं खोया और गम खा गये अपने पर नियन्त्रण रखते हुए शान्ति से बोले—‘मैं तो समझता था कि आप लोग यहाँ विद्याध्ययन करने आते हैं । परन्तु मुझे आज पता लगा कि आप यहाँ किसी शरीर के रंग को पढ़ने और पसीने की जातियों का पता लगाने आते हैं ।’ लडकों के मुह पर हवाइयाँ उड़ने लगी । मास्टर साहब ने जरा रोव से कहा—‘मैं आपसे पूछत हूँ—आप भैंस के शरीर के रंग की तरफ ध्यान देते हैं या उसके दूध की तरफ ।’ लडके भयभीत थे । कोई भी कुछ नहीं बोला । शैतान लडके के हीठों में हँसी थी ।

ज्ञान क्यों न हुआ ?

मास्टर ने उस पर उपेक्षा भरी दृष्टि फेंकते हुए कहा—‘डरो, मत ! मेरी बात का उत्तर दो ।’ एक लड़का साहस से बोला—‘साहव ! दूध की ओर ।’ ‘वस, तुम भी यहाँ पढ़ने की ओर ध्यान रखो मेरे शरीर की ओर ध्यान मत दो ।’

इस घटना के बाद मास्टर साहव ने उस शैतान लड़के की ओर ध्यान देना छोड़ दिया । जिस का परिणाम यह हुआ कि वह उस कक्षा में अनुत्तीर्ण होता रहा । वस्तुतः उसका मन ही पढ़ने में नहीं लगता था ।

गुरु की आशातना

‘सूर्य’ गुरु हँसी किये, कैसे लहे है’ सुखइस प्रकार—गुरु की हँसी करने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है और न सुख ही । गुरु की आशातना करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है ।

आसीविसो वा वि परं मुरुद्धो,
किं जीव—णासा उ पर णु कुज्जा ।
आयरिय-पाया पुण अप्पसण्णा,
अवोहि-आसायण णत्थि मोक्खो ॥

जो भयकर विषैला सर्प कुपित होता है तो वह प्राणनाश से अधिक क्या करता है ? परन्तु पूज्यचरण आचार्य देव के अप्रसन्न होने पर उनकी आशातना से अवोधि को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है ।

—दसवेयालिय ९।१।५

जो पव्वयं सिरसा भित्तुमिच्छे,
सुत्तं च सीहं पडिबोहइज्जा ।
जो वा दए सत्ति-अग्गे पहारं,
एसोवमाऽऽ सायणया गुरूण ॥

जो पर्वत को अपने सिर की टक्कर से भेदना चाहता है, जो सोये हुए सिंह को पैर के प्रहार से जगाता है और जो शक्ति के अग्रभाग पर मुट्ठी का प्रहार करता है, (तो वह कैसे सकट में पड़ता है) वैसे ही जो गुरुओं की आशातना करता है, वह भी वैसा ही दुःख पाता है। अथवा वह उन कार्यों से कदाचित् दुःखी न हो, पर गुरुजन की आशातना के बुरे फल से उसका छुटकारा नहीं हो सकता है।

—दसवेयालिय ९।१।८

मूर्ख को उपदेश !

दूसरी बात, मूर्ख और दुष्ट प्रकृति के लोगों को उपदेश देने पर उपदेशक को हानि उठानी पड़ती है—

उपदेशो हि मूर्खाणां, प्रकोपाय न शान्तये

पयः पानं भुजङ्गानां, केवलं विष-वर्धनम् ॥

—मूर्ख को हितशिक्षा या ज्ञान देने पर वह कुपित होता है—शान्त नहीं। साँप को दूध पिलाने से मात्र विष की ही वृद्धि होती है।

मूर्ख मनुष्यों को सुधारने का या ज्ञान देने का उपाय प्राप्त होना दुःसंभव है

शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातिपो,

नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दण्डेन गो-गर्दभौ ॥

व्याधिर्भौषज-सग्रहैश्च विविधैर्मन्त्र-प्रयोगैर्विषं,

सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र-विहित मूर्खस्य नास्त्यौषधम् ॥

जल से अग्नि को बुझाया जा सकता है। घूप को छाते से रोका जा सकता है। मदमस्त हाथी को अकुश से, गो-गर्दभ को दण्डे से, व्याधिको औषधि से और विष को मन्त्र-प्रयोग से वश में किया जा सकता है। सभी की औषधि है, पर मूर्ख की नहीं।

ज्ञान क्यों न हुआ ?

२३. शठ गुरु की हँसी उड़ाते हैं।

(कवित्त)

हीन एक नेत्र से, अध्यापकजी लड़को को,॥

इंग्लैण्ड का पाठ एक दिन बतलाते हैं—

‘उसे कोई देखा चाहे, लगे पन्दरह दिन,

क्या कहा मैंने ?’—मास्टरजी यों जताते हैं ।

एक था मजाकी वाल, सुन चट बोल उठा—

‘लगे साढ़े सात दिन, हम गिन पाते हैं,

‘क्योंकि एक आँखवाले को लगे पन्द्रह दिन’

कहे ‘सूर्य’ शठ हँसी गुरु की उड़ाते हैं ॥ २४॥

भूगोल के अध्यापक एक चक्षुवाले थे । वे भूगोल बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे । कुछ लड़के तो भूगोल मन लगाकर पढ़ते थे । पर कुछ लड़को को भूगोल पढ़ना नागवार गुजरता था । उन्हें यह विषय याद ही नहीं रहता था । वे कहा करते थे—

ज्यामिती जाग्रफी बेवफा,

रात में पढ़ो, सुबह सफा ।

वस्तुतः वे न तो मन लगाकर पढ़ते थे और न मन लगाकर याद ही करते थे । जब अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे, तब उनका मन कहीं ओर ही रमा करता था ।

एक दिन अध्यापक इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में कुछ बता रहे थे । वे भारतवर्ष में इंग्लैण्ड की दूरी बताते हुए कहने लगे ‘यदि कोई इंग्लैण्ड जाना चाहे तो वह यहाँ से जहाज के द्वारा पन्दरह दिन में पहुँच सकता है । क्या कहा मैंने ? समझे ?’ ‘क्या कहा मैंने’ यह वाक्य उनका तकिया-कलाम था ।

एक लड़का बहुत ही हँसोड़ था । जैसे ही मास्टर साहब ने 'क्या कहा मैंने, समझे ।' कहा, उसी समय वह उठ खड़ा हुआ । वह अध्यापक से बोला—'मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ । क्या समझा सो बताऊँ ।' अध्यापक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा 'हाँ । बताओ।' वह छात्र गम्भीरता का अभिनय करता हुआ बोला—'मास्टर साहब ! मेरे हिसाब से तो हम साढ़े सात दिन में ही पहुँच सकते हैं !' मास्टर ने पूछा 'क्या कहा ? साढ़े सात दिन ? सो कैसे ?' छात्र हिसाब बताते हुए बोला 'देखिये, सर ! एक आँखवाले को पहुँचने में पन्द्रह दिन लगते हैं ! पर हम तो ठहरे दो आँखवाले ! इसलिए हमें तो आधे दिन ही लगने चाहिये न ! ठीक कह रहा हूँ न मैं !' लडके हँस पड़े ।

वे अध्यापकजी भी नहले पर दहला लगाने वाले थे । उन्होंने जोर से कहा—'पर भाई ! तुम्हारा हिसाब बराबर नहीं है !' लडकों की हँसी रुक गई । वे भौचक्के से देखते रह गये । वह छात्र भी हतप्रभ रह गया । तब अध्यापक गर्जते हुए बोले—'अब पूछते क्यों नहीं हो, कि ऐसा क्यों है ? तुम मुझे उल्लू बनाने चले हो ! आँखें चलती हैं कहीं ? चलते तो पाँव हैं । तुम भी दो पाए ही हो । चौपाये होते तो भी तुम वहाँ आधे दिन में नहीं पहुँच सकते थे, समझे ।' इस बार कक्षा में हँसी का ज्वार आ गया ।

अध्यापक ने सबको शान्त करते हुए कहा—'मेरी एक आँख होना—यह प्रकृति का दोष है । परन्तु तुम्हारा पढ़ने का यह सही तरीका नहीं है ! इस प्रकार तुम मेरी मजाक बनाकर, ज्ञान नहीं पा सकते हो ।'

ज्ञान के साधनों की अवहेलना

कहे 'सूर्य' शब्द हँसी गुरु की उड़ाते हैं—अर्थात् दुष्टजन ही गुरु की हँसी उड़ाते हैं । उनकी हँसी करना उचित नहीं है । क्योंकि वे ज्ञान

२३. शठ गुरु की हँसी उड़ाते हैं।

(कवित्त)

हीन एक नेत्र से, अध्यापकजी लड़कों को,॥

इंग्लैण्ड का पाठ एक दिन बतलाते हैं—

‘उसे कोई देखा चाहे, लगे पन्दरह दिन,

क्या कहा मैंने ?’—मास्टरजी यों जताते हैं ।

एक था मजाकी बाल, सुन चट बोल उठा—

‘लगे साढ़े सात दिन, हम गिन पाते हैं,

‘क्योंकि एक आँखवाले को लगे पन्द्रह दिन’

कहे ‘सूर्य’ शठ हँसी गुरु की उड़ाते हैं ॥ २४॥

भूगोल के अध्यापक एक चक्षुवाले थे । वे भूगोल बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे । कुछ लड़के तो भूगोल मन लगाकर पढ़ते थे । पर कुछ लड़को को भूगोल पढ़ना नागवार गुजरता था । उन्हें यह विषय याद ही नहीं रहता था । वे कहा करते थे—

ज्यामिती जाग्रफी बेवफा,

रात में पढ़ो, सुबह सफा ।

वस्तुतः वे न तो मन लगाकर पढ़ते थे और न मन लगाकर याद ही करते थे । जब अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे, तब उनका मन कहीं ओर ही रमा करता था ।

एक दिन अध्यापक इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में कुछ बता रहे थे । वे भारतवर्ष में इंग्लैण्ड की दूरी बताते हुए कहने लगे ‘यदि कोई इंग्लैण्ड जाना चाहे तो वह यहाँ से जहाज के द्वारा पन्दरह दिन में पहुँच सकता है । क्या कहा मैंने ? समझे ?’ ‘क्या कहा मैंने’ यह वाक्य उनका तकिया-कलाम था ।

एक लडका बहुत ही हँसोड था । जैसे ही मास्टर साहव ने 'क्या कहा मैंने, समझे !' कहा, उसी समय वह उठ खड़ा हुआ । वह अध्यापक से बोला—'मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ । क्या समझा सो बताऊँ ।' अध्यापक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा 'हाँ । बताओ।' वह छात्र गम्भीरता का अभिनय करता हुआ बोला—'मास्टर साहव ! मेरे हिसाब से तो हम साढ़े सात दिन में ही पहुँच सकते हैं !' मास्टर ने पूछा 'क्या कहा ? साढ़े सात दिन ? सो कैसे ?' छात्र हिसाब बताते हुए बोला 'देखिये, सर ! एक आँखवाले को पहुँचने में पन्द्रह दिन लगते हैं ! पर हम तो ठहरे दो आँखवाले ! इसलिए हमें तो आधे दिन ही लगने चाहिये न ! ठीक कह रहा हूँ न मैं !' लडके हँस पड़े ।

वे अध्यापकजी भी नहले पर दहला लगाने वाले थे । उन्होंने जोर से कहा—'पर भाई ! तुम्हारा हिसाब बराबर नहीं है !' लडकों की हँसी रुक गई । वे भौचक्के से देखते रह गये । वह छात्र भी हतप्रभ रह गया । तब अध्यापक गर्जते हुए बोले—'अब पूछते क्यों नहीं हो, कि ऐसा क्यों है ? तुम मुझे उल्लू बनाने चले हो ! आँखे चलती हैं कहीं ? चलते तो पाँव हैं । तुम भी दो पाए ही हो । चौपाये होते तो भी तुम वहाँ आधे दिन में नहीं पहुँच सकते थे, समझे !' इस बार कक्षा में हँसी का ज्वार आ गया ।

अध्यापक ने सबको शान्त करते हुए कहा—'मेरी एक आँख होना—यह प्रकृति का दोष है । परन्तु तुम्हारा पढ़ने का यह सही तरीका नहीं है ! इस प्रकार तुम मेरी मजाक बनाकर, ज्ञान नहीं पा सकते हो ।'

ज्ञान के साधनों की अवहेलना

कहे 'सूर्य' शठ हँसी गुरु की उड़ाते हैं—अर्थात् दुष्टजन ही गुरु की हँसी उड़ाते हैं । उनकी हँसी करना उचित नहीं है । क्योंकि वे ज्ञान

के परम श्रेष्ठ अवलम्बन है । लौकिक गुरु की आशातना भी उचित नहीं है तो लोकोत्तर ज्ञान के दाता गुरु की अवहेलना अनुचित है ही । ज्ञान-प्राप्ति के पाँच-पाँच बाह्य आभ्यन्तर साधन हैं

आचार्य-पुस्तक-निवास-सहाय-वासो,
बाह्या इमे पठन-पंच-गुणा नराणाम् ।
आरोग्य-बुद्धि-विनयोद्यम-शास्त्ररागा,
आभ्यन्तरा पठन-सिद्धिकरा भवन्ति ॥

१. आचार्य, २ पुस्तक, ३ निवास, ४. सहाय, और ५ वास (मोहल्ला) ये पाँच ज्ञान के बाह्य साधन हैं और १. आरोग्य, २ बुद्धि, ३ विनय, ४. उद्यम, और ५. शास्त्रराग—ये पढ़ने के पाँच आभ्यन्तर साधन हैं ।

इन साधनों की अवहेलना करने से ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है ।

जे यावि णागं डहरं ति णच्चा,
आसायए से अहियाय होइ ।
एवायरियं पिहु हीलयंतो,
णियच्छई जाइपहं खु मंदो ॥

—दस वेयालिय ९।१।४

‘यह छोटा वच्चा है’—यह समझकर जो साप के वच्चे-को छेड़ता है, तो वह उसके लिये अहितकर होता है । इस प्रकार जो आचार्य देव (गुरु) की अवहेलना करता है, वह मन्द-अज्ञानी ससार में परिभ्रमण करता है ।

ज्ञान के बाह्य साधन दो प्रकार के हैं—प्रेरक और उदासीन । प्रेरक साधन है—देव और गुरु और उदासीन साधन है—शास्त्र, लिपि, लेखन-

सामग्री, निवास आदि । जिनमें प्रेरक निमित्त का ज्ञान-प्राप्ति में विशेष उपकार रहता है । इसलिये उनकी अवहेलना ज्ञान की मलिनता पैदा करती है । जो अत्यन्त दुःखद होती है—

थभा व कोहा व मयप्पमाया,
गुरुस्सगासे विणयं ण सिक्खे ।
सो चेव उ तस्स अभूइ भावो,
फलं व कीयस्स वहाय होइ

—दसवेयालिय ९।१।१

जो अभिमान, क्रोध, मद, प्रमाद आदि से गुरु महाराज के पास विनय धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, उसके लिये वह विराधना का भाव, बाँस के फल के समान नाशक होता है ।’

२४ अज्ञानी को ज्ञान दिये कहा

(कवित्त)

शास्त्राभ्यास में अरुचि रखना—ज्ञान में मन न लगाना भी अज्ञान का कारण है ।

मास्टर सब छात्रों को, फ्रांस आबादी-बयान
करते थे—‘हम साँस लेते जेती वार है—
एती देर में एक आदमी मर जाता वहाँ’

सुन एक बच्चा लेता, साँस वार-वार है ।
‘मास्टर जी ! मैं जोर-जोर से साँस लेय कर,
फ्रांस की आबादी कम करूँ—यह विचार है’,
कहे ‘सूर्यमुनि’ नर, समझे न समझाया,

ऐसे अज्ञानी को ज्ञान दिये कहा सार है ॥२५॥

विशाल अभी किशोर ही था । परन्तु उसका मन पढ़ने में जरा भी नहीं लगता था । कृपाक से वह ऊपर की कक्षाओं में धकेला जा

ज्ञान क्यों न हुआ ?

रहा था। वह कहता था—‘पठितव्य तदपि मर्तव्यं। अपठितव्य तदपि मर्तव्यं फिर दंत कटाकट कि कर्त्तव्यं।’

उसे गणित में रस नहीं था। काव्य-कविता उसकी दृष्टि में बुरा वकवास थी। रेखा-गणित बच्चों का खेल, बीज गणित किसी औधी खोपड़ी की उपज, इतिहास गटे मुर्दे उखाड़ना, भूगोल फानतू दिमागी बोज़, विज्ञान छधर-उधर की गट्टमगट्ट, नैतिक शिक्षा कहने मात्र की बातें और नागरिक शास्त्र ऊल-जलूल निष्ठान्त थे। परन्तु उसे माता-पिता से कुछ पुरा भय था। उसलिए उन्हें दिखाने के लिये पुरतके-गापिया लेकर घर से निकल पड़ता था। और अधिकतर स्कूल न जाकर छधर-उधर घूमने में अपना समय पूरा कर देता था। यदि वह स्कूल पहुँच भी जाता था तो वहाँ पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगाता था। वहाँ वह ऐसी हरकतें करने लग जाता था कि उससे अध्यापक भी ऊब जाते थे। अतः वे उसकी उपेक्षा ही करते थे।

एक दिन भूगोल की पढ़ाई चल रही थी। अध्यापक फारस के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें बता रहे थे। वे वहाँ की जनगणना के विषय में कुछ कह रहे थे। अध्यापक ने प्रसंगवशात् कहा—‘हम ण्वांस लेते हैं, इतनी दूर में वहाँ एक आदमी मर जाता है।’ विद्याल का चित्त छधर-उधर डोल रहा था। परन्तु उसने यह बात सुन ली। उसे गंभिरत सूझी। वह जोर-जोर से ण्वासोच्छ्वास लेने लगा।

उसकी इस हरकत से, अध्यापक का ध्यान उसकी ओर गया। उन्हें उसकी यह बेजा हरकत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जोर से कहा—‘अरे विद्याल ! यह क्या कर रहे हो। अभी प्राणायाम की पढ़ाई नहीं हो रही है।’ विद्याल ने आँखें नचाते हुए कहा—‘मैं प्राणायाम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो फ्राँस पर उपकार कर रहा हूँ।’ अध्यापक का उसकी बात समझ में नहीं आई। अतः उन्होंने पूछ लिया—‘सो

कैसे ?' विशाल मुह फट-सा बोला—'अरे ! आप भी कैसे मास्टर है अभी तो आपने कहा और अभी ही भूल गये ! कैसे भुलक्कड़ है आप ?' अन्य विद्यार्थी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे । अध्यापक भी दिङ्मूढ से बोले—'क्या भूल गया मैं ?' विशाल शरारत से बोला—'अच्छा, आप भूल ही गये हैं ! लो, मैं ही बताये देता हूँ । आपने कहा था न—फ्रान्स की जनसंख्या बहुत अधिक है और हमारे साँस लेने जितने समय में वहाँ एक आदमी मर जाता है । तो मुझे फ्रान्स पर दया आ गई । वह देश जनसंख्या के बोझ से दब गया है ! इसलिए मैं जल्दी-जल्दी साँसे लेकर, वहाँ की जनसंख्या का भार हलका कर रहा हूँ ।'

इस बात से लडको में हँसी का फव्वारा छूट गया और अध्यापक एकदम गरम हो गये । वे नाराजी से बोले—'क्या बक रहे हो तुम ! पढ़ने आते हो या मजाक करने ? गेट-आऊट ! कक्षा से बाहर हो जाओ, नॉन्सेन्स !'

ज्ञानावरणीय कर्म-बन्ध के कारण

ऐसे व्यक्ति शिक्षा के अग्राहक होते हैं । जो व्यक्ति धर्म को ढोंग समझते हैं, वे तत्त्वज्ञान के ग्राहक नहीं होते हैं । मोहोदय के कारण उनमें तत्त्वज्ञान के प्रति अरुचि होती है । वे आगमों को जूने जमाने की बातें समझते हैं । उनकी दृष्टि में ये अतीत की बातें इस युग में किसी काम की नहीं हैं । वे स्वयं तो शास्त्राभ्यास करते नहीं हैं । परन्तु दूसरों में भी शास्त्रों में अरुचि पैदा करते हैं । यदि उन्हें कुछ शिक्षा देते हैं, तो वे शिक्षादेनेवाले की मजाक करते हैं । ऐसे लोगों को सम्यग् ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है । अतः गुरुदेव कहते हैं—

कहे 'सूर्यमुनि' नर समझे न समझाया,
ऐसे अज्ञानी को ज्ञान दिये कहा सार है ।

‘इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के प्रति अरुचि को ‘ज्ञान-प्रद्वेष’ कहते हैं । जिससे ज्ञान को दवाने वाले कर्म का बन्ध होता है ।’

प्रवीण ने पूछा—‘नानाजी ! ज्ञानावरणीय कर्म के बन्ध के और भी कारण हैं ?’ ‘हाँ ! ज्ञानावरणीय कर्म बन्धने के छह कारण हैं—

१ प्रद्वेष-ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेष करने से, २ निहत्व-ज्ञान और ज्ञानी की निन्दा करने से—जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसका नाम दवाने से, ३. मात्सर्य-ज्ञान और ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या करने से, ४ अन्तराय-ज्ञानाभ्यास में ‘विघ्न पैदा करने से, ५. आसादन-ज्ञान और ज्ञानी के प्रति विपरीत व्यवहार करने से—अविनय तथा उद्धतता करने से और ६ उपघात-ज्ञान और ज्ञानी की विराधना करने से या उनके विषय में अशुभ चिन्तन और व्यवहार करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होता है । इसके सिवाय मोहकर्म का उदय और ज्ञानावरणीय का उदय का भी अज्ञान के कारण है ।’

२५. मास्टर ने ऐसा कहा

(कवित्त)

एक नये विद्यार्थी को, मास्टर ने ऐसा कहा—

देखो भाई ! बड़ों सेती, बड़ी बात कीजिये,
महोदय ! माननीय ! श्रीमानजी ! आदि शब्द,
नाम बोलने के पेलें, रख बोल लीजिये ।

इससे कहने वाले की नम्रता जान पड़े,
अच्छे बच्चे ! नाम क्या तुम्हारा ? बता दीजिये,
श्रीमान् भोंदूनाथजी, यही नाम मेरा जानो,
कहे ‘सूर्य’ बिना बुद्धि, मूर्ख यों पतीजिये ॥२६॥

एक बच्चा बड़ा भोला था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे, कि माता-पिता लाड़ में उसे भोदू बेटा कहा करते थे। कुछ यो भी वह बुद्धि का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता था। जब माता-पिता ही उसे सही नाम से नहीं पुकारते थे, तब दूसरे लोग दूसरे नाम से क्यों पुकारते। इस प्रकार जन्मपत्री का नाम जन्मपत्री में ही रह गया और वह भोलानाथ का पुत्र भोदूनाथ हो गया। बाद में माता-पिता ने भी उसका नाम पलटने की कोशिश नहीं की। क्योंकि उनके कई पुत्र जन्मते ही मर गये थे। इसलिए उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का अच्छा नाम, लोक-विश्वास के अनुसार रखना नहीं चाहा।

भोदूनाथ बड़ा हो गया। वह पाडेजी के यहाँ पढ़ने जाने लगा। वहाँ उसने कुछ पढाई की। पर उसके पिता को लगा कि इसे पढ़ाने के लिए इसका मामा के यहाँ रखना ठीक रहेगा। क्योंकि उसके मामा के गाँव में शासकीय विद्यालय में दस कक्षा तक पढाई होती थी और मामा का आग्रह भी था, अपने भानजे को अपने यहाँ रखने का। उसके मामा अपनी बहन को अपने यहाँ ले जाने के लिये आये। तब भोदूनाथ को भी उसके साथ भेज दिया गया।

भोदूनाथ अपने मामा के यहाँ आया। वह विद्यालय में पढ़ने जाने लगा। एक अध्यापक जब कक्षा में आये, तब उनकी दृष्टि भोदूनाथ पर गई। उन्होंने उसके बोलने के ढंग और चाल-ढाल से जान लिया कि यह ठेठ देहात का भोला-भाला लड़का है। उन्हें लगा कि यह लड़का सामान्य शिष्टाचार से भी अनभिज्ञ है। इसलिए उन्होंने उसे शिष्टाचार की शिक्षा देना उचित समझा।

वे उसे शिष्टाचार की शिक्षा देने लगे। मास्टर साहब ने उसे वार्तालाप का ढंग समझाते हुए कहा—‘देखो तो भैया! जब अपने से

ज्ञान क्यों न हुआ ?

बड़ो के साथ बात करना हो तो बड़े अदब के साथ बात करना चाहिये ।' लडका बोला—'हाँ । जी ।' मास्टर साहब को उसका यह कथन बहुत हलका लगा । परन्तु लडके के भाव में विनय था । अतः इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया । उन्होंने उसका परिचय पाने की दृष्टि से पूछा—'तुम्हारे पिता का क्या नाम है ?' लडके ने जवाब दिया—'जी ! भोलानाथ ।' अध्यापक को लडके का इस प्रकार तुच्छता से पिता का नाम बताना अच्छा नहीं लगा । उन्होंने उसे समझाते हुए कहा—'देखो, बच्चे ! बड़ो का नाम लेने के पहले श्रीमान्, महोदय, महाशय, माननीय आदि शब्द लगाने चाहिए और सर, श्रीमान् आदि शब्दों से सम्बोधन करना चाहिए समझे ! हाँ, अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है ?' सर ! मैं समझ गया हूँ । मेरा नाम है, श्रीमान् भोदूनाथजी ।' मास्टर ने जरा अचरज से कहा—'क्या कहा ?' लडके ने पुनः अपना नाम बताया—'सर ! मेरा नाम श्रीमान् भोदूनाथजी है ।' लडको और मास्टर के मुँह पर मुराकान फैल गई । भोदू को उनका हँसना बुरा लगा । वह रुआँसा होकर बोला—'सर ! आप और ये सब हँसते हैं । मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है ।'

बुद्धि का उपयोग

'बुद्धि का ठीक से उपयोग नहीं करने पर, मनुष्य मूर्ख की गिनती में आ जाता है—

कहे 'सूर्य' बिना बुद्धि मूर्ख यो पतीजिये ।

जो बुद्धि का ठीक से उपयोग नहीं करता है, वह तत्त्व को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर सकता है ।' विनोद बीच में पूछ बैठे—'नानाजी ! आप बुद्धिवादी हैं या श्रद्धावादी ?' 'विनोद ! बुद्धिजीव का गुण है या अजीव का ?' 'जीव का ।' 'और श्रद्धा ?' 'श्रद्धा भी

जीव का ही गुण है।' 'तो वत्स ! मैं बुद्धि के उपयोग और श्रद्धा दोनों को आत्म-विकास के साधन मानता हूँ। मेरे भगवान् ने सम्यग्-श्रद्धा के समान ही बुद्धि के सम्यक् उपयोग की बात भी कही है। जैसे मिथ्या श्रद्धा से आत्म-विनाश होता है, वैसे ही अतिबुद्धि से भी। बुद्धि-हीनता और बुद्धि की अति दोनों ही वर्जनीय हैं। जैसे भोक्तृनाथ बुद्धि-हीनता (बुद्धि के अनुपयोग) के कारण अध्यापक की बात न समझ सका और बुद्धि की अति (बुद्धि के गलत उपयोग) के कारण अपनी नासमझी उचित ठहराने लगा। वैसे ही जीव बुद्धि-हीनता के कारण सम्यक् ज्ञान पा नहीं सकता है और अति बुद्धिवाद के कारण मिथ्याज्ञान को उचित ठहराता है। इसलिए बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिये—

पण्णा समिक्खए धम्म-तत्तं तत्त-विणिच्छिय ।

—उत्तरज्झयण, २३-२५

तत्त्व के विनिश्चयपूर्वक धर्म-तत्त्व को बुद्धि ही समझ सकती है।

‘इस प्रकार बुद्धि-हीनता, बुद्धि का मर्यादातिक्रम या दुरुपयोग भी सम्यग्ज्ञान के अवरोधक है।’

२६ अश्व ये लेख लिखो

(सवैया)

निज पुत्र दिखा घुड़साल में, अश्व—

चढ़े उसको लिखते कुछ पाया;

तब बाप यों पूछत—‘क्या यह लेखन—

रोति ! कहो कहाँ से तुम लाया ?’

ज्ञान क्यों न हुआ ?

‘कल मास्टर ने कहा—अश्व पे लेख—
लिखो—सो लिखूँ यह हुक्म बजाया’,
‘मुनिसूर्य’ कहे समझे उलटे, तिन—

सीख दिये फल कौन उपाया ? ॥२७॥

नरेश बुद्धिमान लडका था । परन्तु उसमे दुर्गुण था कि वह हर बात मे जल्दी करता था । इसी हडबडी के कारण कभी-कभी वह आधी बात को ही सुन पाता था और फिर अपनी कल्पना से उसे विकृत बना डालता था । इस प्रकार दक्ष होते हुए भी बात को बराबर हृदयगम नहीं कर पाने के कारण वह हँसी का पात्र बन जाता था ।

एक बार कक्षा मे हिन्दी के अध्यापक निबन्ध लिखना सिखा रहे थे । उन्होंने कुछ बातें समझाकर आदेश दिया—‘कल अश्व पर पञ्चीस पक्तियाँ लिखकर लाना ।’

दूसरे दिन नरेश के पिता घुडसाल मे अपने प्यारे घोड़े की देखभाल करने आये तो वहाँ का दृश्य देखकर, वे आश्चर्यचकित रह गये । उन्होंने देखा कि नरेश घोड़े पर सवार है और बड़ी कठिनाई से कुछ लिख रहा है । पिता ने कहा—‘अरे नरेश ! यहाँ क्या कर रहे हो ? यह क्या लिखने का ढँग है ? और भला तुम लिखने की यह रीति कहाँ से लाये ?’ नरेश ने घोड़े पर बैठे हुए ही निश्चितता से कहा—‘मैं अपने मास्टर साहब की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ ?’ पिता—‘क्या कहा ? यह मास्टर की आज्ञा का पालन कर रहे हो ? कौन ऐसा मूर्ख मास्टर आया है, जो ऐसे उलट-पुलट कार्य करने की आज्ञा देता है ?’ नरेश बड़ी संजीदगी से बोला—‘देखिए पिताजी ! हम यह बात नहीं सुन सकेंगे ! आप हमारे मास्टरजी की निन्दा करते हैं ? क्या हमारे मास्टर मूर्ख हैं ?’ उन्होंने हमें घोड़े पे पञ्चीस

पक्तियाँ लिखकर लाने को कहा है। इसमें क्या मूर्खता है और हमें क्या मास्टरजी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिये ?' पिता ने हँसकर कहा—'ठीक कहते हो तुम। तुम्हारे मास्टर बुद्धिमान है और तुम्हें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिये। पर तुमने मास्टर की आज्ञा का मर्म समझा ही कहाँ है ?'

नरेश पिता की बात से चौंक गया। वह बोला—'क्या कहा आपने ? क्या मैं मास्टरजी की आज्ञा को नहीं समझा ? क्या मैं उनकी आज्ञा से उल्टा कार्य कर रहा हूँ ?' पिता ने पुत्र को समझाते हुए कहा—'हाँ बेटा ! मास्टर ने तुम्हें घोड़े पर बैठकर लिखने का नहीं कहा है। परन्तु घोड़े के सम्बन्ध में लेख लिखने को कहा है।' नरेश घोड़े से कूटता हुआ बोला—'ऐ पिताजी ! ऐसी बात है ?' फिर वह कुछ सोचकर बोला—'नहीं पिताजी ? मुझे आपकी बात नहीं जँची। मुझे लगता है कि मैं मास्टरजी की बात को ठीक से समझा हूँ ? मैं बिलकुल सच कह रहा हूँ, पिताजी ! जहाँ तक मैं समझता नहीं हूँ, वहाँ तक मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ—यह तो आप जानते ही हैं। फिर मैं मास्टरजी के हुक्म को न समझ सकूँगा ? मैं सचाई पर हूँ। मैं कभी झूठ समझ ही नहीं सकता ! आप वहाँ कक्षा में थे ही कहाँ ? मैंने सही मुना है। यदि घोड़े पर बैठकर लिखने का नहीं होता तो मात्र पच्चीस पक्तियाँ ही लिखने का क्यों कहते ? घोड़े के विषय में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। यह तो घोड़े पर बैठकर लिखने के अभ्यास की बात है। मनुष्य को विषम स्थिति में भी लिखने का अभ्यास होना चाहिए।' पिता अपने बुद्धि-अभिमान की और सत्याभिमान की पुत्र का मुँह ताकते ही रह गये।

ऋषभदासजी ने पूछा—'इस दृष्टान्त से तुमने क्या समझा।' विनोद—'उतावलापन बावलापन है। बात के आशय को

समझने में जल्दी करने से पूरी बात समझ में नहीं आती है और कल्पना गलत रास्ते में तर्क के माध्यम से दीड़ पड़ती है । जिससे बड़े-बड़े बुद्धिमान भी सत्य से दूर जा पड़ते हैं और वे अनुभवी के अनुभव की भी अवहेलना कर बैठते हैं ।' प्रमोद—'बुद्धि का अहकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक होता है ।' प्रवीण—'सत्यान्वेषण का अभिमान भी मनुष्य को तत्त्व से दूर भटका देता है ।' मृदुला ने कुछ सोचकर कहा—'नानाजी ! बड़े-बड़े बुद्धिमान भी चिन्तन-शीलता के नाम पर बुद्धि और सत्यान्वेषण के मिथ्या अहकार में फँस जाते हैं । जिससे वे कभी-कभी भगवान् जिनेश्वरदेव की आज्ञा का उल्टा ही अर्थ समझ जाते हैं और वे हठाग्रह के कारण उसी आशय पर अड़े रहते हैं ।' ऋषभदासजी ने कहा—'तुम सब ठीक समझे हो । गुरुदेव ने कहा है—

मुनिसूर्य' कहे समझे उल्टे, तिन सीख दिये फल कौन उपाया—'

जो इस प्रकार की उल्टी समझवाले हैं, उन्हें सत्य बताने पर, उन सत्याभिमानों बुद्धिमानों की गालियाँ ही खानी पड़ती हैं ?'

प्रज्ञाभिमान

वर्धनमुनि ने पूछा—'इसे प्रज्ञामद कह सकते हैं ?' भद्रमुनि—'हाँ यह प्रज्ञामद ही है । भगवान् फरमाते हैं—

जे भासवं भिक्खु सुसाहुवादी, पडिहाणवं होइ विसारए य ।

आगढपण्णे सुविभाविअप्पा, अन्न जणं पन्नसा परिहवेज्जा ॥

एव ण से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नवं भिक्खु विउक्कसेज्जा ।

अहवा वि जे लोभमयावलित्ते, अन्नं जणं खिसति वालपन्ने ॥

—सूयगड, १-१३-१३, १४

जो साधक शुद्ध भाषावाला, वाणी की लब्धि से सम्पन्न, चार-बुद्धियों से युक्त, दिशारद, गहरी बुद्धिवाला और उत्तम भावितात्मा है, ऐसा महान साधक भी अपनी बुद्धि के द्वारा दूसरे का तिरस्कार करता है जो बुद्धिमान साधु बुद्धि का अभिमान करता है, वह समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है अथवा जो लाभद से अभिभूत है अन्य मनुष्यों का तिरस्कार करता है, वह बालबुद्धिवाला है—अज्ञानी है।

‘यदि ऐसे पहुँचे हुए आत्मा के लिए भी प्रज्ञाभिमान अज्ञान का कारण बनता है, तो जो अभी ज्ञान मार्ग पर चरण बड़ा ही नहीं पाये है, उनके लिए प्रज्ञाभिमान कितना भयकर होता होगा ?’

उतावलापन

वर्धनमुनि—‘गुरुदेव ! क्या उतावलापन अघैर्य से उत्पन्न होता है और यह बुद्धि की असावधानी और अस्थिरता है ?’ भद्रमुनि—‘हाँ ! उतावलापन प्रमाद है प्रमादी को सर्वत्र भय रहता है। आचारागसूत्र में कहा है—सर्वत्र भयं । अर्थात् उतावले व्यक्ति के लिए भी सर्वत्र भय है। उतावलेपन से बुद्धि में अनवधानता—विषय में चित्त के न लगने का स्थिति पैदा होती है। जिससे आत्मा जानादि गुणों से दूर हट जाता है।’

२७. एक गिलास दो और खुझे

—(संख्या)

शब्द गिलास के टूटन का सुन,
मात कहे—‘क्या अवाज भया,
क्यों रे ! रमेश ! गिरा ये कैसे ? चुप—
क्यों ? सच बोल, क्यों फूट गया ?’

‘एक दो और गिलास मुझे तुम,
 फेरे बताऊँ जो आज किया’,
 ‘सूर्य’ कहे समझे नहि भाव,
 उन्हें कहा लाभ, सुसीख दिया ॥२८॥

रमेश बड़ा ही नटखट और उद्दड़ लडका था। उसे सारे दिन ऊधम करने में मजा आता था। स्कूल में वह लड़कों को तग करता था और घर पर माता-पिता, भाई-बहन आदि को। जिस दिन छुट्टी होती, उस दिन वह घर में कुछ न कुछ उठा-पटक किया ही करता था। जिससे उसकी माँ बड़ी तग हो जाती थी। क्योंकि उसके लिए वह कई नये काम पैदा कर देता था और नुकसान होता था सो अलग।

छुट्टी का दिन था। रमेश सुबह से धमाल कर रहा था। माँ ने समझाते हुए कहा—‘बेटा’ कुछ काम करो। यो ही क्यों धूम मचा रहे हो।’ ‘अच्छा माँ!’ यह कहकर, रमेश भीतर कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद कमरे में झनझनाहट की आवाज हुई। तब माँ ने वहाँ से उठते हुए कहा—‘अरे रे! यह काहे की आवाज की है?’ माँ ने अनुमान लगाया कि रमेश ने काँच का गिलास नीचे पटक दिया है और यह आवाज उसके फूटने की है। वह दौड़ी हुई कमरे में गई। उसने देखा कि वहाँ काँच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और रमेश उनकी ओर एकटक देख रहा है।

रमेश माँ को देखकर डर गया। वहाँ से भागने का रास्ता था नहीं। जिसमें वह भीगी विल्ली-सा दुवक कर एक ओर खड़ा हो गया। माँ ने आक्रोश में कहा—‘शैतान! यह क्या किया तुम ने? तुमसे तो मैं हार गई हूँ।’ रमेश कुछ नहीं बोला। वह वहाँ से भागने की फिराक में था। माँ ने गरजकर कहा—‘चुप क्यों खड़ा है? बोलता

क्यों नहीं है ? सच-सच बता-क्या कर रहा था यहाँ ? कैसे फूटा यह गिलास ?' रमेश उद्बुता से बोला-‘अभी बता दू । सच-सच बता दू ।’ माँ क्रोध से काँप रही थी । वह होठ फड़फड़ाते हुए बोली-‘हाँ, सच-सच बता ? अभी ही बता, मुँहजोर कही के ।’ वह माँ से कुछ दूर खिसक गया और दरवाजे की ओर ताकता हुआ बोला-‘झूठ नहीं बताऊँगा । सच ही बताऊँगा । पर सच ऐसे ही थोड़े ही बताया जा सकता है ? तुम्हे सारी घटना जानना है न । तो मुझे काँच का एक गिलास और दो । तब विलकुल ठीक ढग से सच बात बता सकूँगा ।’ यह बात सुनकर माँ आपे से बाहर हो गई । उसने जोर से कहा-‘नालायक कही का । चोरी और ऊपर सिरजोरी ।’ उसने झपट कर रमेश को पकड़ लिया और उसने जैसे ही उसे मारने के लिए थप्पड़ उठाई, वैसे ही वह झटके से उसके हाथ से छूटकर बाहर भाग गया ।

माँ लाचार-सी उसे देखती ही रह गई ।

चञ्चलता और उद्बुता

‘जिसका मानसिक विकास ठीक से नहीं होता है, वह आबक चञ्चल होता है अर्थात् चञ्चलता मानसिक अस्थिरता की परिचायक है । चञ्चल मनुष्य का चित्त चलनी जैसा होता है । उसमें शिक्षा की बात रूपी जल किञ्चित् बाल के लिए भी किञ्चित् मात्र नहीं ठहर पाता है । और फिर उद्बुता उसे अविनीत बना देती है । इस प्रकार वह ज्ञानग्रहण करने के योग्य पात्र नहीं रह पाता है । ऐसे व्यक्ति दोष के उत्तरदायित्व से मुक्त होने के लिए सचाई बताने का अभिनय मात्र करते हैं । परन्तु शिक्षा के मर्म को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं । यथा

ज्यो लहरीले नीर में, मुखछवि नहिं दरसाय ।

त्यों ‘अणु’ चंचल चित्त में, न ज्ञान रवि प्रकटाय ॥

चञ्चल चित्तवाला मनुष्य बालजन है। वह बहुत ही हानिकर और दुःखद कार्य कर डालता है। गुरुदेव कहते हैं—

मन स्हारं रहे भमतुं, नाथ ! मन०

अनुभव-रस नवि गमतुं-मन०

सुकृत कार्य मां विघ्न करे ते, परनिदा रहे रटतुं ।

बिन अंकुश वारुण जिम मदमां, तेमज मन अनुसरतुं म०

जलधि तरंग, चंचल कपि जेमज, मन मूरख रहे फरतुं

ज्ञानी-ध्यानी क्यारे भानी, निश्चल ए नवि ठरतुं-म०

लिंग नपुंसक कहे जग पण ते, काज विशेषे करतुं

मेर चालीस थी थाय एक मण, ते थी गतिमां बधतुं म०

अविकाश मनुष्यों का मन चञ्चल ही रहता है। पर उद्बुद्धता साथ न हो तो उन्हें अणत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यदि उद्बुद्धता भी आ जाती है, तो वे ज्ञान, शिक्षा आदि की अवहेलना ही करते हैं—

‘सूर्य’ कहे सद्भक्त नहि भाव, उन्हें कहा लाभ सुसीख दिये’

ज्ञान-प्राप्ति के लिए काया की चञ्चलता को भी रोकना आवश्यक है। यथा—

हृत्थसंजए पाय-संजए,

वाय-संजए संजइंदिए ।

अज्झप्प-रए सु-त्तमाहिअप्पा,

सुत्तत्थं च विद्याणइ जे स भिक्खू ॥

जो हाथ, पैर, वाणी और इन्द्रियो को सयम में रखते हुए अध्यात्म-लीन सुत्तमाधिवान आत्मा सूत्रार्थ को जानता है, वही सच्चा भिक्षु या साधक है।

—दस वेयालिय १०—१५

‘हे लाल! तुम कहते कि मैंने, बहुत ही मेहनत करी,
फिर फेल कैसे हो गये?’ ‘है, भूल मास्टर में खरी।
गत वर्ष के ही प्रश्न पूछे, मूर्ख सर ने थे सभी,
जिससे हुआ मैं फेल’—सुनकर, बाप धिक्कारे तभी ॥२९॥

कीर्तिकुमार, घर पर किसी काम के करने के लिए कहे जाने पर—
‘मुझे पढाई करना है’—यह कहकर सटक जाया करता था। गये साल
वह फेल हो गया था। तब उसने कहा था—‘साल भर तो ‘यह कर,
वह कर’ कहकर काम करवाते रहे। मुझे बराबर पढने ही नहीं
दिया। फिर बिना पढाई के फेल नहीं होता तो क्या होता!’
घर के लोग जानते थे कि कीर्ति ने घर का कितना काम किया था।
यह तो उसका अपना वचाव मात्र ही था। पर माँ ने कहा—‘अच्छा,
भाई! पढ। मत कर काम। तू करेगा तभी काम होगा—ऐसा तो है
नहीं। अभी घर में रामजी राजी है। कई है काम करने वाले! तू
तो मन लगाकर पढ।’ वस, उसे कामचोरी का पट्टा मिल गया। अब
वह एक लोटा भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखता था और बार-
बार दुहाई देता रहता था कि ‘मुझे पढाई करना है।’ माता-पिता भी
देखते थे कि बेटा गये साल की अपेक्षा इस साल खूब मन लगा कर
पढ रहा है।

परीक्षा का समय समीप था। माता-पिता की जानकारी के अनु-
सार लडका आधी-आधी रात तक पढाई करता था और परीक्षा के
समय में तो वह पूरी-पूरी रात जागता रहा। माता-पिता प्रसन्न थे कि
बेटा बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है तो प्रावीण्य-सूची में नाम अवश्य
ले आएगा।

चञ्चल चित्तवाला मनुष्य वालजन है । वह बहुत ही हानिकर और दुःखद कार्य कर डालता है । गुरुदेव कहते हैं—

मन रूहारे रहे भ्रमंतुं, नाथ ! मन०

अनुभव-रस नवि गमंतुं-मन०

सुकृत कार्य मां विघ्न करे ते, परनिदा रहे रटतुं ।

बिन अंकुश वारुण जिम मदमां, तेमज मन अनुसरतुं म०

जलधि तरंग, चंचल कपि जेमज, मन मूरख रहे फरतुं

ज्ञानी-ध्यानी क्यारे भानी, निश्चल ए नवि ठरतुं—म०

लिंग नपुसक कहे जग पण ते, काज विशेषे करतुं

सेर चालीस थी थाय एक मण, ते थी गतिमां बधतुं म०

अधिकाश मनुष्यों का मन चञ्चल ही रहता है । पर उद्विग्नता साथ न हो तो उन्हें अगत ज्ञान प्राप्त हो सकता है । यदि उद्विग्नता भी आ जाती है, तो वे ज्ञान, शिक्षा आदि की अवहेलना ही करते हैं—

‘सूर्य’ कहे सबज्ञे नहि भाव, उन्हें कहा लाभ सुसीख दिये’

ज्ञान-प्राप्ति के लिए काया की चञ्चलता को भी रोकना आवश्यक है । यथा—

हृत्थसंजए पाय—संजए,

वाय—संजए संजइंदिए ।

अज्झप्प-रए सु-तमाहिअप्पा,

सुत्तत्थं च विद्याणइ जे स भिक्खू ॥

जो हाथ, पैर, वाणी और इन्द्रियो को सयम में रखते हुए अध्यात्म-तीन सुत्तमाधिवान आत्मा सूत्रार्थ को जानता है, वही सच्चा भिक्षु या साधक है ।

—दस वेयालिय १०—१५

सकता हूं मैं ? किन्तु सच को सच कहना ही होगा । कमवख्त परीक्षक ने सभी प्रश्न गये साल के ही पूछे लिये थे । कितना आलसी था वह कि उसने नया प्रश्नपत्र भी नहीं बनाया और मैंने 'अब ये प्रश्न इस वर्ष आने वाले नहीं हैं, यह सोचकर उन पर विशेष ध्यान दिया नहीं था । अब कोई गये वर्ष के ही प्रश्न पूछे और मैं फेल हो जाऊ तो इसमें मेरा क्या दोष ?' माँ फटी आँखों से बेटे को देखती रह गई । पिता के मुह से इतना ही निकला—'घन्य हो, मेरे परम निर्दोष बेटे !'

अनवधारणता

ऋषभदासजी ने अभय से पूछा—'बेटा ! अभय तुमने पहले यह कहानी सुन रखी है । इससे तुम क्या आशय समझे ?' 'हाँ, दादाजी ! पहले मैंने यह कहानी सुनी है । मैंने इस पर कई बार विचार भी किया है । केवल पढ़ने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है । थोड़ा समझने का प्रयत्न भी करना चाहिये । पढी हुई बात का अवधारण करना चाहिये । दूसरी बात, किसी भी विषय का सागोपांग अध्ययन करना चाहिये । अध्ययन पूरा करना चाहिये अधूरा नहीं । तीसरी बात, जानार्जन पूरी लगन के बिना नहीं हो सकता है । जो जानाभ्यास को बैठ-बेगार समझते हो, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? चौथी बात, जानार्जन में होने वाली अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने पर ही, उसे दूर किया जा सकता है । पाँचवी बात, अपना दोष दूसरे के सिर पर नहीं डालना चाहिये और छठी बात, अपने पूज्य पुरुषों को मुख बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिये !'

ऋषभदासजी—'ठीक चिन्तन हुआ है तुम्हारा, अभय । यहाँ इस दृष्टान्त का प्रमुख उद्देश्य है—ज्ञानाभ्यास की न्यूनता बताते हुए, ज्ञान की अनुपस्थिति का कारण बताना । जैसे—छात्रों का मन विद्या-अध्ययन में नहीं लगता है, वैसे ही जीव का मन सम्यग्ज्ञान के अभ्यास में नहीं लगता है । सम्यग्ज्ञान के अभ्यास के प्रमुख चार अंग हैं—(१)

परीक्षा हो गई । कुछ समय बाद परीक्षा फल आया । परन्तु बेटे का क्रमांक तृतीय श्रेणी में क्या, कृपाक से उत्तीर्ण छात्रों में भी न देखकर, माता-पिता के मन में बड़ी ठेस पहुँची । जब कीर्ति घर पर आया, तब उसे माता-पिता भरी हुई बटूक के समान बैठे हुए दिखाई दिये । वह उनके सन्मुख जाने से वचना चाहता था । वह अपने फेल होने का कारण परीक्षा के दिनों से ही जानता था । क्योंकि उसका एक भी पेपर (प्रश्न पत्र) अच्छा नहीं गया था । पर वह यह भी जानता था कि यो टलने से माता-पिता से छुटकारा होने वाला नहीं है । वह माता-पिता के सन्मुख जाने के लिए मन ही मन अपने को तैयार करने लगा और वह मासूम बच्चे-सा मुह बनाकर, उनके समीप अपने को बसीटता हुआ-सा पहुँच ही गया । अब वह गोली दगने की प्रतीक्षा में था ।

माँ ने रोष से कहा—‘क्यों रे कीर्ति ! इस साल भी पास न हो सका तू !’ पिता जोर से बोले—‘तुम कहते थे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ । रात-रात भर जागता हूँ । फिर तुमने क्या किया ? फेल कैसे हो गये ?’ कीर्ति रुआँसा होकर बोला—‘मेहनत तो करता ही था । पढ़ाई भी की थी । पिताजी ! क्या कहूँ ! अपनी-अपनी किस्मत !’ पिता बरस पड़े—‘अब किस्मत को रोते हो ! ढग में मेहनत करते तो पास नहीं हो जाते ?’ कीर्ति कपान पर हाथ फेरते हुए बोला—‘पिताजी ! आपने तो आज जाना । परन्तु मुझे तो रिजल्ट पहले से ही मालूम था !’ पिता दहाड़े—‘ऐ ! क्या कहते हो ?’ कीर्ति अपने को निर्दोष सिद्ध करते हुए बोला—‘सच कहता हूँ, पिताजी ! पर मेरा इसमें रस्ती भर दोष नहीं है । दोष है तो परीक्षक का !’ पिता ने उसे धूरते हुए कहा—‘नालायक कही के ! अपने दोष दूसरे के मत्थे मढ़ते तुम्हें लाज नहीं आती है ?’ कीर्ति बड़ी नम्रता से बोला—‘पिताजी मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता हूँ, क्या अपने दोष दूसरे के सिर डाल

कहता—‘आप कृपा करके शंकर पर ध्यान दे ।’ परन्तु अध्यापक लोग उनकी बात सुनकर उपेक्षा से हँस दिया करते थे ।

परीक्षा समीप थी । किन्तु शंकर को कुछ परवाह न थी । वह कहा करता था—‘मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ, परीक्षा में बैठूँ या न बैठूँ, मास्टरो को झूठ मारके मुझे पास करना होगा । नहीं तो फिर उनकी स्कूल ही कैसे चलेगी ?’ पिता को दुःख था । वह उसकी उद्धत्तता से घबरा रहा था । जब एक बड़े प्रभावशाली अध्यापक से उसने शंकर पर ध्यान देने की प्रार्थना की, तब उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया—‘आपके शूरवीर बेटे पर हम क्या ध्यान दे सकते हैं । ऐसे स्वयंभू वीर पुत्र पर उसके पिता ही ध्यान दे सकते हो तो दे ।’ इस व्यंग से पिता तिलमिला उठा । उसे अपने पुत्र पर अति क्रोध आया ।

रात के नौ बजे शंकर घर आया । वह सोने की तैयारी कर रहा था । यह देखकर उसके पिता ने कहा—‘क्या अभी से सो रहे हो ? तुम्हारा इम्तहान पास आ रहा है । इस समय तो तुम्हें दिन-रात पढ़ना चाहिये । खैर दिन में पढ़ाई में मन नहीं लगता है । दिन यो ही बीत जाता है । कोई बात नहीं, पर तुम रात में क्या करते हो ? शंकर ने बेफिक्री से कहा—‘रात में क्या करता हूँ ? पिताजी ! आराम से सोता हूँ और रात है भी किसलिए ?’ पिता ने धैर्य रखते हुए कहा—‘देखो, विद्यार्थी को इतना बेपरवाह नहीं होना चाहिये । तुम्हें रात में ज्यादा देर तक जागना चाहिये और शान्त वातावरण में अभ्यास करना चाहिये । उस समय अभ्यास भी अच्छा हो सकता है ।’ शंकर ने निर्लज्जता से कहा—‘बापूजी ! मैं तो आपके कहे अनुसार ही कर रहा हूँ ।’ पिता की आवाज तेज हो गई—‘क्या कहा ? मेरे कहे अनुसार कर रहे हो ?’ शंकर ने कड़ुआहट से कहा—‘हाँ, पिताजी ! आप बूढ़े हो गये हैं । सो आप कल की बात आज भूल जाते हैं ?’ पिता चीख

विनयपूर्वक गुरुदेव की चरणोपासना करते हुए सूत्रों को ग्रहण करना (२) विविध प्रश्नों को उठाकर, उनका समाधान प्राप्त करना, (३) सीखे हुए ज्ञान की पुन. पुन आवृत्ति करना और (४) प्राप्त ज्ञान पर विविध दृष्टियों से विस्तृत चिन्तन करना । इन चारो क्रियाओं को विधिपूर्वक करने से अवधारणा शक्ति की वृद्धि होती है । अवधारण करने से ज्ञान स्थिर होता है, इन चारो क्रियाओं के अभाव में ज्ञान का अवधारण नहीं हो सकता है और अनवधारणता में ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है ।’

फिर-फिर अभ्यासे न श्रुत, होय न ज्ञान-विहार ।

अवधारण विन ना खुले, अन्तर्लोचन सार ॥

२९. आप गधे के बाप

(कवित्त)

‘देखो पुत्र ! इस्तहान आया, दिन-रात पढ़ो’

‘पिता ! सारी रात हम नींद में बिताते हैं’,

‘भाई ! तुम जागा करो’—सुन पुत्र कहे—‘अरे!

बात कल ही की आप आज भूल जाते हैं ।

कल कहा—‘सिर्फ उल्लू जागा करे रात भर’,

बाप कहे—‘गधे बात न समझ पाते हैं’,

‘सूर्यमुनि’ कहे फिर कपूत ने कहा यो—‘मैं

गधा हूँ ! आप गधे के बाप बन आते हैं’ ॥३०॥

शकर बहुत दुर्मुख और उद्दण्ड लड़का था । उससे अध्यापक भी त्रस्त रहते थे । इसलिए शकर पढ़े या न पढ़े, स्कूल का कार्य करके लाये या न लाये, वे उसे कुछ भी नहीं कहते थे । शकर को छेड़ने का मतलब था—भीड़ के छत्ते में हाथ डालना । बेचारा बाप मास्ट्रो से बार-बार

कहता—‘आप कृपा करके शकर पर ध्यान दे ।’ परन्तु अध्यापक लोग उनकी बात सुनकर उपेक्षा से हँस दिया करते थे ।

परीक्षा समीप थी । किन्तु शकर को कुछ परवाह न थी । वह कहा करता था—‘मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ, परीक्षा में बैठूँ या न बैठूँ, मास्टरों को झूठ मारके मुझे पास करना होगा ! नहीं तो फिर उनकी स्कूल ही कैसे चलेगी ?’ पिता को दुःख था । वह उसकी उद्धत्तता से घबरा रहा था । जब एक बड़े प्रभावशाली अध्यापक से उसने शकर पर ध्यान देने की प्रार्थना की, तब उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया—‘आपके शूरवीर बेटे पर हम क्या ध्यान दे सकते हैं ! ऐसे स्वयंभू वीर पुत्र पर उसके पिता ही ध्यान दे सकते हो तो दे ।’ इस व्यंग से पिता तिलमिला उठा । उसे अपने पुत्र पर अति क्रोध आया ।

रात के नौ बजे शकर घर आया । वह सोने की तैयारी कर रहा था । यह देखकर उसके पिता ने कहा—‘क्या अभी से सो रहे हो ? तुम्हारा इम्तहान पास आ रहा है । इस समय तो तुम्हें दिन-रात पढ़ना चाहिये । खैर दिन में पढाई में मन नहीं लगता है । दिन यो ही बीत जाता है । कोई बात नहीं, पर तुम रात में क्या करते हो ? शकर ने बेफिक्री से कहा—‘रात में क्या करता हूँ ? पिताजी ! आराम से सोता हूँ और रात है भी किसलिए ?’ पिता ने धैर्य रखते हुए कहा—‘देखो, विद्यार्थी को इतना बेपरवाह नहीं होना चाहिये । तुम्हें रात में ज्यादा देर तक जागना चाहिये और शान्त वातावरण में अभ्यास करना चाहिये । उस समय अभ्यास भी अच्छा हो सकता है ।’ शकर ने निर्लज्जता से कहा—‘वापूजी ! मैं तो आपके कहे अनुसार ही कर रहा हूँ !’ पिता की आवाज तेज हो गई—‘क्या कहा ? मेरे कहे अनुसार कर रहे हो ?’ शकर ने कड़ुआहट से कहा—‘हाँ, पिताजी ! आप बूढ़े हो गये हैं । सो आप कल की बात आज भूल जाते हैं ?’ पिता चीख

उठा—‘नालायक ! क्या कहा था—कल मने, जो आज भूल गया हूँ?’
 शंकर—‘विल्कुल, आप विल्कुल भूल गये ! कल आपने नहीं कहा था कि रात में सिर्फ उल्लू जागा करते हैं ? तो मुझे रात में जागकर उल्लू नहीं बनना है ?’ वाप ने क्रोध से कहा—‘कैसे लडके हो तुम ! बात को समझने का प्रयत्न नहीं करते हो । निरे गवे हो तुम !’ शंकर ठठाकर हस पड़ा—‘अच्छा, पिताजी ! मैं गधा हूँ ? तो आप कौन हैं ? मैं आपका लडका हूँ । फिर आप गवे के वाप हुए न !’ पिता—‘चुप हो जा, बदमाश कहीं के ।’ ‘अच्छा, आप बदमाश के भी वाप हैं ?’ शंकर ने हाथ नचाकर, आँखें मटकाकर कहा—‘आप भी चुप हो जाइए । किसी को नींद हराम न कीजिये ।’

बेचारा वाप क्या करना-अपने मुहफट बेटे का ?

दुर्मुखता

इस प्रकार दुर्मुख व्यक्ति का मुख ही स्व-पर का अरि होता है । ऐसे दुर्मुख मनुष्य को शिक्षा देने पर ग्लानि ही पल्ले पड़ती है । ऐसे मनुष्य ज्ञान और ज्ञानी का उपधात करते हैं । अतः उन्हें ज्ञान-वरणीय कर्म का वन्ध होता है और वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं—

विणयं पि जो उवाएण, चोइओ कुप्पई णरो ।

दिव्वं सो सिरि—मिज्जति, दंडेण पडिसेहए ॥

जो मनुष्य कर्मों के दूर करने के आचार-विनय में, किसी उपाय से प्रेरित किये जाने पर क्रोध करता है तो वह अपने को वरण करने के लिए आती हुई दिव्य लक्ष्मी को दण्डे मारकर भगाता है ।

—दस वेयानिय ९/३/४ ;

प्रमोद—‘नानाजी ! गुरुदेव ने अधिकतर इस ज्ञान के विषय में विद्यार्थियों के ही दृष्टांत क्यों दिये हैं ?’ जैसे विद्यार्थी को

विद्या के अर्जन करने का ही प्रयोजन होता है और यदि वह उस समय प्रमाद करता है तो अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता है, वैसे ही साधक को अन्तिम श्वासोच्छ्वास तक ज्ञानार्थी रहना चाहिये और उसे जहाँ तक आत्मार्थ सिद्ध न हो, वहाँ तक ज्ञानाराधना में प्रमाद से होने वाली खलनाओं से विद्यार्थी से भी अधिक सावधान रहना चाहिये—यह बात सूचित करने के लिये गुरुदेव ने ये दृष्टान्त दिये हैं ।’

३०. पुत्र से सवाया बाप

(कवित्त)

एक धनवान-पुत्र, खड़ा-खड़ा मूत रहा,
 देख पुरजन सभी दिल में विचारे हैं;
 जाके कहे सेठ को, न करे पुत्र ऐसा काम,
 गये समझाने पर, आश्चर्य निहारे हैं !
 खुद सेठ ही सातवीं मंजिल से मूत रहे,
 पुत्र से सवाया बाप, सीख कैसे धारे हैं,
 निज ठाम गये लोक, कहे ‘सूर्यमुनि’ तब,
 जैसी कुल-रीति वैसी करें घरवारे हैं ॥३१॥

एक बड़े नगर में एक लक्ष्मीवल्लभ सेठ रहते थे । उनके छोटे पुत्र की सात-आठ वर्ष की आयु थी । सेठ की प्रतिष्ठा नागरिकों के हृदय में विराजमान थी । एक बार सेठ के स्वजातीय एक पंच उनके घर के सामने से निकल रहे थे । उन्होंने देखा कि सेठ का लघु पुत्र खड़ा-खड़ा पेशाव कर रहा है । पंच को यह बात बहुत बुरी लगी । उस जमाने में खड़े-खड़े पेशाव करना—अपलक्षण और शिष्टाचार से विरुद्ध व्यवहार माना जाता था । पंच ने सोचा—इतने बड़े घर का वयस्क लड़का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं पालता है । इतने में सेठ

ज्ञान क्यों न हुआ ?

का पड़ौसी बाहर निकला । सेठ कुछ बुदबुदाये । उसने पच का आग्रह समझ लिया । उसने अस्पष्ट स्वर से कहा—‘यह कोई नई बात नहीं है ।’ पच उनकी बात सुनकर विचार में पड़ गया—‘आज तो इस लड़के की यह हालत है । कल दूसरे लड़के भी ऐसा करने लगेंगे । क्योंकि लोग प्रायः एक-दूसरे का अनुसरण करते हैं और जो समाज में बड़े हैं—प्रतिष्ठित हैं, उनकी हीन बातें भी लोगों को गौरवपूर्ण लगती हैं । पर मैं ठहरा जाति का पच । मैं अपने सामने ऐसी बात को होते कैसे देख सकता हूँ ? मुझे अपने जातीय सत्संस्कारों की रक्षा करनी चाहिये और असत्संस्कारों का परिमार्जन करना चाहिये ।’ पच ने उस लड़के को समझाया तो उस लड़के ने उपहास करते हुए कहा—‘आप कौन हैं—हमें रोकने वाले । हमारी इच्छा होगी सो करेंगे !’ यह बात उन पंच महाशय को बड़ी अखरी ।

वे अन्य पचों के पास गये । उन्हें सारी घटना कह सुनाई । मुख्य पच ने कहा—‘समझा देते उस बच्चे को । क्यों महत्त्व देते हो जरा-सी बात को ?’ पच—‘आप इसे छोटी बात समझते हैं ? यह बात अपनी जाति के ही नहीं, पूरे देश के शिष्टाचार से विरुद्ध है ! मैंने उसे समझाया था । पर उसने मेरा उपहास किया और पड़ौसी ने कहा—‘यह तो रोजमर्रा की बात है ।’ दूसरे पच ने कहा—‘बात तो इनकी ठीक है और दूसरी बात, एक के देखा देखी दूसरे के संस्कार भी बिगड़ते हैं । इसलिए कुछ उपाय करना चाहिये ।’ मुख्य पच—‘ठीक, आपकी बातें मैं समझ गया । कुसंस्कार को तो अंशमात्र भी नहीं पनपने देना चाहिये । नहीं तो गहरी जड़ें जमाकर बहुत फूलता-फलता है ।’

पचों ने सलाह करके, यह निर्णय किया कि हमें सेठ लक्ष्मीवल्लभ के पास जाकर, अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए कहना चाहिये ।

क्योंकि उनकी बात का ही उनके छोटे पुत्र पर अच्छा असर हो सकता है। वे चार-पाँच जने सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ऊपर थे। वे सेठ की प्रतीक्षा करने लगे। पर उन्हें देर हो रही थी। वे ऊपर गये और सातवीं मजिल पर पहुँच गये। वहाँ उन्होंने आश्चर्य देखा कि सेठ स्वयं खड़े-खड़े पेशाब कर रहे हैं। वे तज्जित-से एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। मुखिया फुसफुसाया—‘बेटे से वाप और सवाया निकला। चलो, लौट चले। हम वृथा आये?’ वे वहाँ से लौट गये। रास्ते में दूसरा पच बोला—‘लगता है कि यह तो इनकी कुल-परम्परा का संस्कार है।’ तीसरा बोला—‘जैसा कार्य घर के मुखिया को करते देखते हैं, वैसा ही कार्य घरवाले करते हैं।’ मुखिया पच ने कहा—‘अच्छा हुआ कि हम लौट आये। खुद वाप ही दोष-ग्रस्त है तो वह अपने लड़के को क्या शिक्षा देगा और उसकी शिक्षा का प्रभाव ही क्या हो सकता है?’ सेठ से कुछ कहकर, उल्टे हम अपनी बात ही गँवाते। नीतिकार ने ठीक ही कहा है—

क्यों कीजे ऐसा जतन, जाँसे काज न होय ।

परबत पे खोदे कुआ, कैसे निकसे तोय ॥’

अन्य पचो ने कहा—‘ठीक कहते हैं आप।’

कुसंस्कार की परम्परा

‘स्वस्थ परम्परा—अच्छे संस्कारों की परम्परा विकास में सहायक होती है, परन्तु कुसंस्कारों की परम्परा विकास को अवरुद्ध कर देती है। कई व्यक्ति कुल की रीति के नाम पर गलत परम्परा से चिपके रहते हैं। सुदेव और सद्गुरु जैसे प्रबल एवं उत्तम निमित्त भी उनके मानसिक मल का प्रक्षालन करने में असमर्थ रहते हैं।’ प्रमोद—‘नानाजी! आपकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो आपको रूढ़ि-चुश्त परम्परावादी समझ रहा था।’ बेटा! हम

का पड़ौसी बाहर निकला । सेठ कुछ बुदबुदाये । उसने पच का आशय समझ लिया । उसने अस्पष्ट स्वर से कहा—‘यह कोई नई बात नहीं है ।’ पच उनकी बात सुनकर विचार में पड़ गया—‘आज तो इस लड़के की यह हालत है । कल दूसरे लड़के भी ऐसा करने लगेंगे । क्योंकि लोग प्रायः एक-दूसरे का अनुसरण करते हैं और जो समाज में बड़े हैं—प्रतिष्ठित हैं, उनकी हीन बातें भी लोगों को गौरवपूर्ण लगती हैं । पर मैं ठहरा जाति का पच । मैं अपने सामने ऐसी बात को होते कैसे देख सकता हूँ ? मुझे अपने जातीय सत्संस्कारों की रक्षा करनी चाहिये और असत्संस्कारों का परिमार्जन करना चाहिये ।’ पच ने उस लड़के को समझाया तो उस लड़के ने उपहास करते हुए कहा—‘आप कौन हैं—हमें रोकने वाले ! हमारी इच्छा होगी तो करेंगे ।’ यह बात उन पच महाशय को बड़ी अखरी ।

वे अन्य पचों के पास गये । उन्हें सारी घटना कह सुनाई । मुख्य पच ने कहा—‘समझा देते उस बच्चे को । क्यों महत्त्व देते हो जरा-सी बात को ?’ पच—‘आप इसे छोटी बात समझते हैं ? यह बात अपनी जाति के ही नहीं, पूरे देश के शिष्टाचार में विरुद्ध है ! मैंने उसे समझाया था । पर उसने मेरा उपहास किया और पड़ौसी ने कहा—‘यह तो रोजमर्रा की बात है ।’ दूसरे पच ने कहा—‘बात तो इनकी ठीक है और दूसरी बात, एक के देखा देखी दूसरे के संस्कार भी बिगड़ते हैं । इसलिए कुछ उपाय करना चाहिये ।’ मुख्य पच—‘ठीक, आपकी बातें मैं समझ गया । कुसंस्कार को तो अंशमात्र भी नहीं पनपने देना चाहिये । नहीं तो गहरी जड़ें जमाकर बहुत फूलता-फलता है ।’

पचों ने सलाह करके, यह निर्णय किया कि हमें सेठ लक्ष्मीवल्लभ के पास जाकर, अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए कहना चाहिये ।

‘तुम गान गाती उस समय मन, भय मुझे आता बड़ा,
सुन लोग, समझे ना कहों, पति-पत्नी को मारे कड़ा’ ॥३२॥

एक गृहिणी को संगीत का बड़ा शौक था । परन्तु उसे दुःस्वर नामकर्म का उदय था । उसके कण्ठ में जरा भी मधुरता नहीं थी । फिर भी नित्य प्रति गाने का प्रयत्न करती थी । वह संगीत-विद्यालय में जाकर संगीत-कला का शिक्षण लेती थी और घर भी पर गाने का अभ्यास करती थी । किन्तु जब वह गाने लगती थी, तब उसका स्वर बहुत ही भद्दा लगता था—कर्णकटु लगता था । पास-पड़ोस के लोग भी मन ही मन नाराज थे । पति को भी उसकी यह चेष्टा अच्छी नहीं लगती । जब उसकी पत्नी गाती, तब उसे लगता कि कोई उसके कान में गर्म-गर्म मीसा उँडेल रहा है । वह घबरा उठता था । उसने इस विषय में पत्नी को अपनी अरुचि का संकेत भी कर दिया था । लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया । पति ने भी किसी की वैयक्तिक स्वतन्त्रता छीनना ठीक नहीं समझा । अतः जब उसकी पत्नी गाने की तान छेड़ती, तब वह उठकर बाहर चला जाता था ।

एक बार पत्नी का ध्यान इस ओर गया । उसे पति का व्यवहार अच्छा नहीं लगा । उसने सोचा—‘अरे ! और कोई मेरा अपमान करे तो इन्हे उसका प्रतिकार करना चाहिये । परन्तु ये तो स्वयं ही मेरा अपमान करते हैं ।’ जब एक दिन उसके तान छेड़ने पर पति उठकर जाने लगे, तब उसने उनके वस्त्र पकड़कर रोक लिया और कुछ रोप से बोली—‘जहाँ तक आप मेरी बात का खुलासा नहीं करेंगे, वहाँ तक आप बाहर नहीं जा सकेंगे ।’ पतिने अनुभव किया कि वह बड़ी आफत में फँस गया है । उसने बात टालने के लिए साहस से कहा—‘कहो भी तो ! क्यों कपड़े पकड़ने से क्या होगा ? क्या खुलासा चाहिये तुम्हें ?’ पत्नी ने लड़ने के मूड में उपहास का पुट मिलाते हुए

ज्ञान क्यों न हुआ ?

अनेकान्तवादी भगवान महावीर देव के अनुयायी हैं। हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ परम्पराओं का अत्यधिक महत्त्व है। हम प्राणों का उत्सर्ग करके भी उन परम्पराओं की रक्षा करना चाहेंगे। परन्तु कुसस्कार की परम्पराओं को बिना किसी हिचकिचाहट के परित्याग कर देंगे। बेटा ! हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। उनमें वलिदान, मद्य-मांस-भक्षण आदि की कई गलत जातीय परम्पराएँ थीं। परन्तु जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने ये परम्पराएँ छोड़ दी और सुन्दर श्रेष्ठ परम्पराएँ अपना लीं। जिससे आज हम सभ्य और सुसस्कार-सम्पन्न बने हुए हैं। परन्तु आज भी कई क्षत्रिय गलत कुल-संस्कारों से जकड़े हुए हैं और उन्हीं कुसस्कारों के कारण वे सम्यग्ज्ञान से दूर रहते हैं।'

जैसी कुल-रीति

‘घर के मुखिया को सुसस्कार से सम्पन्न होना चाहिये। क्योंकि छोटे बड़ों का ही अनुसरण करते हैं—

जैसी कुल-रीति वैसी करे घरवारे हैं

कुल की उच्चता-निम्नता का पता मनुष्यों के संस्कारों से लग जाता है। यथा—

हंस. श्वेतो वक्रः श्वेतः, को भेदो वक्र-हंसयोः ।

नीर-क्षीर-विभागेषु, हंसो हंसो वक्रो वक्रः ॥

हंस और वगुला दोनों श्वेत हैं। फिर वक्र और हंस में क्या भेद है। क्षीर-नीर को अलग करने के समय हंस और वक्र का भेद प्रकट हो जाता है।'

३९. पति पत्नी को मारे कड़ा ?

(हरिगीतिका)

‘जब गान में गाती तभी घर, छोड़ क्यों जाते चले ?

हे नाथ ! तुम इसका खुलासा, जब करें तब ही हिलें।’

ज्ञान-प्राप्ति के बाधक कारणों का वर्गीकरण

वर्धनमुनि—‘भन्ते ! इस अध्याय में ज्ञान-प्राप्ति के बाधक कारणों का वर्णन किया गया है। क्या इन कारणों का निम्नलिखित रूप से विभाजन किया जा सकता है—

- १ अविरत की सेवा—१८ वाँ दृष्टान्त
२. ज्ञानी की आशातना—२२, २३ दृष्टान्त
- ३ ज्ञान की अवहेलना—२१, २४ दृष्टान्त
- ४ समुचित उपाय का अभाव—१९, २०, २५, २६, २७, २८, २९, ३० और ३१ वाँ दृष्टान्त ।

ज्ञान-प्राप्ति के समुचित उपाय के अभाव में बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही प्रकार के साधनों के समुचित उपाय के अभाव को गर्भित किया जा सकता है। क्या यह वर्गीकरण ठीक है ?’

भद्रमुनि वर्धनमुनि के इस चिन्तन से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—‘तुमने बहुत सुन्दर और व्यवस्थित विभाजन किया है। ऐसा चिन्तन ही ज्ञान-प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। यथा—

दोहि ठाणेहि आया केवलं बोधि बुद्धेज्जा,
तं जहा—सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चेव ।

दो उपायो से आत्मा विशुद्ध बोधि को प्राप्त कर सकता है;
यथा—सुनकर और विचारपूर्वक जानकर ।’

—ठाणग २/१

कहा—‘ओ स्वामीनाथ ! जब मैं गाने लगती हूँ, तब आप घर छोड़कर बाहर क्यों भाग जाते हैं ? इस बात का मुझे खुलासा चाहिये ।’ पति ने सकपकाते हुए कहा—‘तो इससे क्या हुआ ?’ पत्नी घुड़ककर बोली—‘दूसरे का अपमान करते हैं और ऊपर से भोले बनते हैं ! अरे ! कोई मेरा अपमान करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा ! पर आप खुद ही मेरा अपमान कर रहे हैं जो ।’ पति ने सम्हलकर धीमे से कहा—‘देवीजी ! मैं तो आपकी शान बनाये रखने के लिए बाहर चला जाता हूँ ?’ पत्नी आश्चर्य से पूछने लगी—‘क्या कहा ? आप मेरी शान रखने के लिए बाहर चले जाते हैं ? सो कैसे ?’ पति एक-एक शब्द तोलता हुआ बोला—‘मैं बाहर इसलिए चला जाता हूँ और इसलिए वहाँ घूमता रहता हूँ कि कोई यह शक न करे कि हम झगड़ रहे हैं, मैं तुम्हें पीट रहा हूँ और तुम रो रही हो । लोग मुझे बाहर देखेंगे तो वैसा शक नहीं करेंगे ।’

पत्नी पति की बात सुनकर विचार में पड़ गई । फिर उस दिन के बाद उसकी हिम्मत गाने की न हुई । पर पति ने उसे समझाया कि ‘मैं तुम्हारे प्रयत्न का विरोधी नहीं हूँ । परन्तु अपने को प्रयत्न इस-प्रकार करना चाहिये कि किसी को कष्ट और अरुचि न हो, तुम गुनगुनाकर अपना शौक पूरा कर सकती हो।’ पत्नी को यह बात समझ में आ गई ।

योग्यता

‘ज्ञान-प्राप्ति में अपनी योग्यता भी देखना चाहिये । यदि अपनी योग्यता की उपेक्षा करके, ज्ञानार्जन का प्रयत्न किया जाता है, तो सफलता प्राप्त नहीं होती है । अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञानाभ्यास का उद्यम करने पर ही ज्ञान का विकास हो सकता है । इस प्रकार योग्यता की कसौटी का अभाव भी ज्ञान-प्राप्ति में बाधक कारण है ।’

१ विचार-हीनता, २ बहिर्मुखता—आत्मभान का अभाव, और ३. अनिरीक्षणता अर्थात् अज्ञान के कारण समझ में आवेश का अंश आ मिलता है, जिससे विचार की गति अवरुद्ध हो जाती है या विचार पर को केन्द्र मान कर उनके आसपास ही चक्कर काटते रहते हैं और स्व-पर का पूरा तरह से निरीक्षण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है।'

पहला धब्बा: विचारहीनता

अज्ञान का पहला रूप 'विचार-हीनता' है। ठीक रूप से यथा-योग्य विचार नहीं कर पाना या गलत विचार करना विचार-हीनता है। इसके दो रूप हो सकते हैं—समझ से सम्बन्धित विचार-हीनता और व्यवहार से सम्बन्धित विचार-हीनता। अगले दो दृष्टान्तों में इनका क्रमशः वर्णन किया जा रहा है।

ज्ञानांश-विचार-हीनता

छद्मस्थ जीव को अंश-अंश रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। अतः व्यक्ति उन ज्ञानांशों का या तो पूर्ण समझ लेता है या उनका ठीक रूप से समन्वय नहीं कर पाता है या गलत समन्वय कर लेता है अथवा क्रिया की उत्सुकता में ज्ञानांश की उपेक्षा करता है। इस प्रकार ज्ञानांश विचार-हीनता के चार रूप होते हैं—(१) एकान्तवाद, (२) असमन्वय, (३) मिथ्या समन्वय; और (४) क्रिया-उत्सुकता वृत्तिसर्वा दृष्टान्त एकान्तवाद और क्रिया उत्सुकता के विषय में प्रमुख रूप से प्रकाश डालता है।

३२. बिना ज्ञान क्रिया अफल

(कवित्त)

क्षत्रियों को एक सेठ, नौता दिया जीमने का,
खाये, पर दृष्टि एक, घड़े पर डारी है;

अज्ञान के धब्बे

अज्ञान पाप हैं ?

प्रवीण ने पूछा—‘नानाजी ! अज्ञान पाप है, क्या ?’ ‘वत्स ! अज्ञान के दो अर्थ हैं—अल्प समझ और विकृत समझ । अल्प समझ रूप अज्ञान पाप का फल है और विपरीत समझ रूप अज्ञान मिथ्यात्व से वासित ज्ञान है । इसे उपचार से पाप कहा जा सकता है । परन्तु अठारह पापस्थानों में अज्ञान नाम का कोई पाप नहीं है ।’ मृदुला—‘अज्ञान को पापस्थानों में अलग क्यों नहीं गिना गया है ?’ ‘प्रत्येक पाप के मूल में अज्ञान रहता है—ज्ञान की मन्दता और विकृतज्ञान रहता है । ज्ञान की मन्दता ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होती है और समझ की प्राप्ति ज्ञानावरणीय कर्म के आशिक नाश से होती है । परन्तु उसकी विपरीतता मिथ्यात्व से प्रेरित होती है । समझ कभी बन्ध का कारण नहीं होती है । पर बन्ध का हेतु मिथ्यात्व है और अज्ञान उसका सहचारी होता है । इसलिए पाप-बन्ध के कारण रूप अठारह पापस्थानों में मिथ्यात्व ही गिना गया है—अज्ञान नहीं ।’

अज्ञान के रूप

‘अज्ञान के अनेक रूप हो सकते हैं । अज्ञान के समस्त रूपों को गिनाना सम्भव नहीं है । यहाँ इस दूसरे वर्ग के दूसरे अध्याय में अज्ञान के प्रमुख रूप से तीन रूप बतलाये गये हैं । वे इस प्रकार हैं—

उसी समय एक क्षत्रिय अपनी भूली हुई वस्तु लाने के वहाने भीतर गया। वस्तुतः वह भीतर कुछ भेद पाने के लिए गया था और वह एकान्त में सुरक्षित स्थान पर रखे हुए मटके को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सुन रखा था कि सेठ के यहाँ इतने जवाहारत हैं कि उसे उन्हे हण्डो में भरकर रखना पड़ता है। वह बाहर आया। उसकी प्रसन्नता से अनुमान लगा लिया कि अपने कार्य की सिद्धि का सुराग मिल गया है।

क्षत्रियो को विदा करते हुए रात हो गई। सेठ थकावट और समय की कमी के कारण घड़े में रखे हुए सर्प को जगल में छुड़वाना भूल गया। डधर वे क्षत्रिय गाँव के बाहर आये और उन्होंने सेठ के घर में सेध लगाने की योजना बना ली। क्योंकि सेठ का घर लूट लेना सरल नहीं था। मध्य रात्रि के समय कुछ क्षत्रिय गाँव के बाहर ही ठहर गये और कुछ सेठ के घर की ओर रवाना हुए। उनमें से एक किसी उपाय से उस सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया और वहाँ में मटका उठाकर, अपने साथियों के पास आ गया। बिना किसी कठोर परिश्रम के उनके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है—यह सोचकर वे सब प्रसन्न थे। आज वे मालामाल हो जाएँगे। प्रत्येक के हिस्से में काफी धन आएगा। मटका बहुत भारी है। जरूर ही इसमें जवाहारत होंगे। यह सोचकर उनकी खुशी का पार नहीं था।

वे गाँव के बाहर अपने साथियों के पास आ गये। मटका मुखिया के सामने रख दिया गया। उसने मटके का मुँह खोला और उसमें हाथ डाला। साँप ने उसे काट खाया। मुखिया सब कुछ समझ गया। परन्तु उसने बात प्रकट नहीं होने दी। वह अपने साथियों से बोला—‘दोस्तो ! इसमें धन तो बहुत है। परन्तु तुम मेरे साथी हो। आज प्रसन्नता का दिन है। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से धन वँटवा-

सेठ घर में से सर्प, निकला—सो धरा घट,
 क्षत्री यों सोचे-घड़े में जवाहर भारी है ।
 चोर वन क्षत्री सब, गये घड़ा लेन रात,
 हाथ डाला, काटा सर्प, गये भव हारी है;
 कहे 'सूर्यमुनि' क्षत्री, बिना ज्ञान क्रिया करे,
 आकाश-कुसुमवत्, अफल विचारी है ॥३३॥

सेठ धनपाल बड़ा उदार था । वह अतिथि को देवतुल्य मानता था । अतः जो भी उसके द्वार पर आता था, वह उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर ही जाता था ।

कुछ क्षत्रिय समीप के ग्राम में ही रहते थे । उनकी दृष्टि सेठ के वन पर लगी हुई थी । वे सेठ के आतिथ्य की प्रशंसा सुन ही चुके थे । अतः वे किसी वहाने से सेठ के यहाँ आ खटके । सेठ ने उनकी बड़ी आवभगत की । सेठ उनके लिए भोजन तैयार करवाने में लग गये ।

इतने में घर में भयकर भुजग निकला । एक सुन्दर बड़ा मटका पास ही पड़ा हुआ था । जल्दी में उस जहरीले साँप को उसी मटके में डालकर और ऊपर एक कपड़ा बाँधकर, उसे सुरक्षित एकान्त स्थान पर इसलिए रखवा दिया कि कार्य से निवृत्त होने पर उसे जगल में छुड़वा दिया जाएगा ।

सेठ ने क्षत्रियगण को सत्कार-सम्मान से मनुहार करते हुए भोजन करवाया । सेठ स्वयं भोजन परोस रहे थे । क्षत्रिय भोजन करते जा रहे थे और अपनी चकोर दृष्टि से टोह भी लेते जा रहे थे । परन्तु वे निगण हो गये । उन्हें सेठ के धन रखने के स्थान का कुछ भी पता नहीं लगा । सेठ उन्हें बाहर लाकर पान-सुपारी दे रहे थे ।

उसी समय एक क्षत्रिय अपनी भूली हुई वस्तु लाने के वहाने भीतर गयो। वस्तुतः वह भीतर कुछ भेद पाने के लिए गया था और वह एकान्त में सुरक्षित स्थान पर रखे हुए मटके को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सुन रखा था कि सेठ के यहाँ इतने जवाहारत हैं कि उसे उन्हे हण्डो में भरकर रखना पड़ता है। वह बाहर आया। उसकी प्रसन्नता से अनुमान लगा लिया कि अपने कार्य की सिद्धि का सुराग मिल गया है।

क्षत्रियो को विदा करते हुए रात हो गई। सेठ थकावट और समय की कमी के कारण घड़े में रखे हुए सर्प को जंगल में छोड़वाना भूल गया। इधर वे क्षत्रिय गाँव के बाहर आये और उन्होंने सेठ के घर में सेघ लगाने की योजना बना ली। क्योंकि सेठ का घर लूट लेना सरल नहीं था। मध्य रात्रि के समय कुछ क्षत्रिय गाँव के बाहर ही ठहर गये और कुछ सेठ के घर की ओर रवाना हुए। उनमें से एक किसी उपाय से उस सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया और वहाँ ने मटका उठाकर, अपने साथियों के पास आ गया। बिना किसी कठोर परिश्रम के उनके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है—यह सोचकर वे सब प्रसन्न थे। आज वे मालामाल हो जाएँगे। प्रत्येक के हिस्से में काफी धन आएगा। मटका बहुत भारी है। जरूर ही इसमें जवाहारत होंगे। यह सोचकर उनकी खुशी का पार नहीं था।

वे गाँव के बाहर अपने साथियों के पास आ गये। मटका मुखिया के सामने रख दिया गया। उसने मटके का मुँह खोला और उसमें हाथ डाला। साँप ने उसे काट खाया। मुखिया सब कुछ समझ गया। परन्तु उसने बात प्रकट नहीं होने दी। वह अपने साथियों से बोला—‘दोस्तो!’ इसमें धन तो बहुत है। परन्तु तुम मेरे साथी हो। आज प्रसन्नता का दिन है। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से धन बँटवा-

ऊँगा । लो, तुम धन निकालो ।’ उसके ऐसा कहने पर पास वाले साथी ने हाथ डाला । उसकी भी यही दशा हुई । उसे लगा कि यह गाँव की ओर से आने वाले साथियों का षड्यन्त्र तो नहीं है । परन्तु उसने कष्ट का कुछ भी आभास न होने देकर, मटका लाने वाले साथियों से कहा—‘यार ! धन तुम लाये हो । इसलिए तुम्ही बाँटो ।’ उन लोगो ने जैसे ही मटके की ओर हाथ बढ़ाया, साँप फुँफकारता हुआ उठा । वह घबराया हुआ था ही और कुपित भी हो रहा था । क्षत्रिय सभी किकर्तव्य-मूढ़ हो गये । साँप ने कड़ियों को काट लिया । परन्तु वे उस साँप का कुछ नहीं बिगाड़ सके ।

ज्ञान-बिना-क्रिया

।। ‘इस दृष्टान्त की प्रमुख शिक्षा यह है कि ज्ञान के बिना सही क्रिया होना असम्भव है । उन क्षत्रियों को यह पता नहीं था कि मटके में क्या है ? वे यही समझते रहे कि मटके में धन है और उन्हें इस अज्ञान के कारण की गई क्रिया का कड़ा दण्ड मिला । वस्तुतः सही ज्ञान के बिना सही क्रिया हो ही नहीं सकती है—

‘बिना ज्ञान क्रिया करे,

आकाश-कुसुमवत् अफलविचारी है ।’

जिनेन्द्र देव का कथन है—

पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठइ सव्व-संजए ।

—पहले ज्ञान है और बाद में दया अर्थात् चारित्र्य है । सर्वसयत्त इसी प्रकार स्थित रहते हैं ।

—दसवेयालिय ४/१०

ज्ञान बिना करणी विफल, क्रिया बिना हत ज्ञान ।

अंध-पशु दोनों मरे, बिछड़ अनल दरम्यान ॥

ज्ञान के बिना क्रिया अँधी है और क्रिया के बिना ज्ञान पगु है ।
अतः परस्पर विरोधी होने पर दोनों ही विनाश के कारण होते हैं ।

मिथ्याज्ञान से प्रेरित क्रिया

मिथ्याज्ञान से प्रेरित होने पर क्रिया भी मिथ्या हो जाती है ।
जिस प्रकार ज्ञान-विहीन-क्रिया दुःखद होती है, उसी प्रकार मिथ्या-
ज्ञान से प्रेरित क्रिया भी दुःखद होती है । क्षत्रियो को सर्प में धन
का ज्ञान हुआ था । जिससे उनकी सभी क्रियाएँ भी उनके न चाहते
हुए भी दुःख की हेतु बनी । इसी प्रकार मिथ्याज्ञान से प्रेरित तप,
जप, व्रत आदि भी, न चाहते-हुए भी जीव के लिए, मुक्ति के हेतु न
बनकर, संसार के हेतु बन जाते हैं ।

मिथ्या-ज्ञान

एकान्त, असमन्वित, मिथ्या-समन्वित और क्रिया-उत्सुकता से
प्रेरित समझ मिथ्याज्ञान है ।

एकान्तवाद—वस्तु अनन्त धर्मात्मक है । किसी एक धर्म को
मानकर अन्य धर्म का विरोध करना—एकान्तवाद है । यथा—

जमणेग धम्मणो वत्थुणो, तदंसे च सव्व-पडिवत्ती ।

अंधव्व गयावयवे, तो मिच्छादिट्ठिणो वोसु ॥

—जैसे किन्हीं जन्मान्धों के द्वारा हाथी के एक अवयव को जानने पर,
उन्हीं एक-एक अवयवों को पूरा हाथी मानना मिथ्या है, वैसे ही अनेक
धर्मात्मक वस्तु के एकाग्र ज्ञान को भी पूरे पदार्थ की जानकारी मानना
मिथ्या है ।

वस्तुतः सभी दृष्टियाँ अपनी-अपनी सीमा में सत्य होती हैं । परन्तु
जब वे अपने विषय की मर्यादा का अतिक्रमण करती हैं, तब वे सभी
मिथ्या हो जाती हैं । आचार्यप्रवर श्री सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं—

णियय-वयणिज्ज सच्चं, सत्त्व नया पर-वियालणो मोहा ।

ते उण ण दिट्ठ-समयो, विभयइ सच्चं व अल्लिए वा ॥

सन्मति १।२८

सभी नय अपने-अपने कथन मे सच्चं है । परन्तु दूसरे नयों की विचारणा मे असत्य है । इसलिए सिद्धान्त के रहस्य का पारगामी 'अमुक नय=अभिप्राय सच्चं है' और 'अमुक नय झूठे है'—ऐसा विभाजन नहीं करता है ।

असमन्वय—वस्तु के विभिन्न धर्मों को विषय करनेवाली विभिन्न दृष्टियाँ होती हैं । उनके विभिन्न आणवों को समझकर, जब तक उन्हें ठीक रूप से नियोजित नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें सत्य मान लेने पर भी वे दृष्टियाँ सम्यक् नहीं हो सकती हैं । जैसे एक ही स्थान पर रखी हुई मकान की सामग्री मकान नहीं होती है ।

गेहन मिट्टी आदि हो, भले रखे इक ठाम ।

सम्यक् हो नहि दृष्टियाँ, पाये बिन निज धाम ॥

‘अणु’

नय या दृष्टियाँ परस्पर विरोधिनी होती हैं । जब तक वे उनके विरोध को शमन करने वाले समर्थ पुरुष के आश्रय को प्राप्त न करती हैं, तब तक वे असन्वित ही रहती हैं । जैसा कि समर्थ श्रुत पारगामी कहते हैं—

न समेति न य समेया, सम्मत्त नेव वत्थुणो गमगा ।

वत्थु-विधायाय नया, विरोहओ वेरिणो चेव ॥

निरपेक्ष मत सामुदायिकता प्राप्त नहीं करते हैं । उन्हें समुदाय में कर देने पर भी वे सम्यक् नहीं होते हैं और न वे वस्तु के गमक=जाता ही होते हैं । क्योंकि वे पृथक्-पृथक् भी वस्तु के गमक नहीं होते हैं । इसका कारण यह है कि वे बैरी के समान परस्पर विरोधी होते हैं ।

मिथ्या समन्वय—दृष्टि या मत का गलत संयोजन या एक ही दृष्टि से विरोधी धर्मों को स्वीकार कर लेना मिथ्या समन्वय है। जैसे हिंसा भी धर्म है, अहिंसा भी धर्म है—यह मानना। अथवा कारण से विरुद्ध कार्य का कथन करना भी मिथ्या समन्वय है—

हिंसा कारण, कारण धर्म,

कहते जरा न आवे शर्म।

जाने नहीं धर्म का मर्म,

नाहक अनहद जीव सतावे ..

—आचार्य श्री माधवमुनि जी

क्रिया-उत्सुकता—मनुष्य के हृदय में क्रिया करने की जब तीव्र उत्सुकता होती है, तब वह वस्तु-स्वरूप के ज्ञान के प्रति लापरवाही कर देता है। जिससे जानकारी में गड़बड़ पैदा होती है अथवा अपनी क्रियावृत्ति को आलस्य, प्रमाद के कारण दबा देने पर ज्ञान मिथ्या रूप में परिणत हो जाता।

३३ व्यवहार सम्बन्धी विचार-हीनता

व्यक्ति का व्यवहार स्व और पर दोनों के प्रति प्रवाहित होता है। उस व्यवहार में किसी के विचार व्यक्ति केन्द्रित होते हैं तो किसी के समूह-केन्द्रित। अतः जब किसी के अस्वस्थ विचार होते हैं, तब विचार-हीनता पैदा होती है। यह विचार-हीनता अज्ञान का दूसरा रूप है। इस व्यवहार-विचार-हीनता के तीन अंश हैं (१) अतिवैयक्तिकता, (१) अति सामूहिकता; और (३) उत्तरदायित्वहीनता। व्यक्ति और समूह का सांसारिक अवस्था में अन्योन्य आश्रित सम्बन्ध है। जितना व्यक्ति और समूह का पारस्परिक सम्बन्ध है, उनका उससे अधिक या कम महत्त्व आकने से वैचारिक दरिद्रता उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझ नहीं पाता है।

ऐसे ही सभी ने सोचा

(कवित्त)

‘सारे ही गाँव के लोक, एक कुड बीच डालो—

दूध घड़ा रात में—यों शाह फरमाया है;

एक ने सोचा कि—‘एक घड़ा पानी डाल देवें,

पता क्या लगेगा ? एते दूध में समाया है ।’

ऐसे ही सभी ने सोच, पानी-घड़ा तामें डाला,

प्रात होते शाह देखा अचरज लाया है,

कहे “सूर्य” मेरे अकेलेके न करे क्या हानि ?

ऐसा सब सोचे तब कौन सिद्धि पाया है ? ॥३४॥

‘मनुष्य मे स्वार्थ वृत्ति प्रधान होती है । उनमे और बातों मे विचार समान हो या न हो, परन्तु स्वार्थ मे उनके विचार एक समान हो जाते हैं । इसलिए व्यक्ति सामुहिक कार्यों, सम्पत्ति आदि की अवहेलना करता है ।’—मन्त्री मुदत्त ने किसी प्रसंग मे यह बात कही । ‘राजा गाहजी का विचार था कि यदि छोटी-छोटी चीटिया हिल-मिलकर कण सञ्चय कर सकती है, मधुमक्खियाँ सामूहिक रूप से छत्ता बनाकर, मधु निर्माण कर सकती है, तो मनुष्य समस्त नगर को एक घर मान कर, या सारे राज्य को एक नीड मानकर, हिलमिल कर कार्य क्यों नहीं कर सकता है ? मन्त्री ने कहा—‘राजन् ! सामूहिक रूप से कार्य करने से मैं इकार नहीं कर रहा हूँ । मनुष्य का बहुत कुछ विकास सामूहिक रूप से कार्य करने पर ही हुआ है । परन्तु साधारण मनुष्य समूह को अधिक महत्त्व नहीं दे पाता है । वह अवसर ढूँढता ही रहता है—सामूहिकता से व्यक्तिगत लाभ उठाने का और थोड़ा-सा अवसर मिलते ही पूरा का पूरा समूह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लालायित हो उठता है और वह लाभ उठा ही लेता है । यदि आपको विश्वास न हो, तो इस बात की परीक्षा करके देख लीजिये ।’

राजा ने कुछ सोचकर, नगरजनो में आदेश प्रसारित करवा दिया कि रात में बगीचे के कुण्ड में प्रत्येक घर से एक-एक घड़ा दूध डाल दिया जाय । फिर उसका जो भी उपयोग करना है, उसकी सूचना कल दी जाएगी । लोगो ने आदेश सुना और दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही आदेश का पालन कर दिया ।

राजा का दूसरा आदेश था—‘प्रातःकाल सभी लोग बगीचे में उपस्थित हो जाएँ !’ राजा और मंत्री बगीचे में पहुँचे, तब बगीचे में उषाकालीन उज्ज्वल सूर्य के आगमन की सूचना दे रहा था । लोग भी बगीचे के बाहर जमा हो गये थे । लोगो ने राजा को नमस्कार किया । राजा ने कहा—‘चलो, हम दुग्ध-कुण्ड देख आएँ । फिर उसके उपयोग की व्यवस्था करें ।’ उस समय सूर्य पूर्व दिशा में झाँकने लगा था ।

राजा और लोग कुण्ड के पास पहुँचे, तब वहाँ कुण्ड में लवालव जल भरा हुआ दिखाई दिया । राजा के आश्चर्य का पार नहीं रहा । लोगो का मुँह मूर्ध-किरण की लाली से सुशोभित होने के बजाय भय से पीला पड़ गया । राजा ने कहा—‘क्या कारण है कि यह दूध जल हो गया ?’ राजा ने लोगो की ओर देखा । वे भय से काँप रहे थे । राजा ने उनका भय दूर करते हुए कहा—‘डरो मत । जो बात हो, वह सच-सच कह दो । तुमने कुण्ड में दूध डाला था या पानी ?’ लोगो को लगा कि बुरे फँसे हैं और अब सही बात बताये बिना छुटकारा नहीं है । लोगो ने एक स्वर से कहा—‘पानी ।’ राजा ने आगेवाँ से पूछा—‘क्या आप सबने मिलकर, राजाज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय किया था ?’ सभी बोले—‘नहीं, राजन् !’ राजा—‘तो फिर आपने पानी कैसे डाला ?’ मुखिया ने उत्तर दिया—‘राजन् ! राजाज्ञा का विरोध करने की इच्छा नहीं थी । परन्तु थोड़ा-सा लोभ आ गया था । मैंने सोचा कि हजारों घड़े दूध के

पड़ेगे । उसमे मेरा पानी का एक घड़ा कही भी खप जाएगा ।' राजा ने मुस्कराते हुए दूसरे लोगो की ओर देखकर पूछा—'आप लोगो ने भी ऐसा ही सोचा होगा ?' सबका उत्तर था—'जी, हाँ ।'

राजा ने सुदत्त से कहा—'मन्त्रिवर ! देखो, दूध मे नही तो पानी मे ही सही—'सौ सयाने एक मत'—यह लोकोक्ति चरितार्थ हो ही गई ।' मन्त्री—'राजन् ! पापकार्य मे प्राय. अधिकांश जीव एकमत ही होते है । परन्तु लोगो की सत्कार्य मे विपरीत दशा होती है । सत्कार्य लोगो के अपने उत्तरदायित्व को न समझने के कारण और स्वार्थ के कारण प्राय. विनष्ट हो जाते है ।'

मेरे अकेले के न करे क्या हानि ?

ऋषभदासजी ने इस दृष्टान्त का सार बताते हुए कहा—'इस प्रकार विचार-हीनता के कारण लोग पापकार्य करने और सत्कार्य नही करने मे एकमत होते है । बहुत बड़े समूह मे व्यक्ति अपने को उत्तरदायित्व से मुक्त समझने लग जाता है और वह स्वयं कार्य से जी चुराने लग जाता है । वह समझता है कि यह कार्य करने का मैंने ठेका थोड़े ही ले रखा है ? और भी इतने सारे लोग है, करेंगे वे । मैं अकेला नही करूँगा तो ऐसी कौन-सी हानि हो जाएगी ? तुम कल्पना कर सकते हो कि यदि सब ऐसा ही सोचते रहे तो कार्य की क्या हालत होगी ?

कई व्यक्ति घोर व्यक्तिवादी होते है, जिससे वे अत्यन्त स्वार्थी हो जाते है । वे बात-बात मे समाज को, समाज के प्रमुखो को और समाज की रीति-नीति को कोसते ही रहते है । सध के सम्बन्ध मे भी उनका यही रवैया रहता है और वे समाज और धर्मसध की मर्यादाओ को तोड़ने मे गौरव अनुभव करते है—क्रान्ति समझते है ।

इसमें विपरीत कई व्यक्ति घोर समाजवादी बनकर आत्मतत्त्व को भुला देते हैं। वे स्वार्थ त्याग की बातें करते हैं। परन्तु लोकेपणा में उलझ जाते हैं। उन्हें आत्म-साधना में भी स्वार्थ की बू आती है। अतः वे वीतरागता को साधने की प्रक्रिया के घोर विरोधी बन जाते हैं, और साधुओं की, धर्म की, धर्मसंघ की और धर्मसंघ के नायकों की अति कटु आलोचना करते हैं। इन्हें अति स्वार्थी सिद्ध करते हैं और अपने को श्रेष्ठ लोकोपकारी बताते हैं।

दूसरा धब्बा : बहिर्मुखता

अज्ञान का दूसरा रूप है—बहिर्मुख विचार। बहिर्मुखता की दो स्थितियाँ हैं—अपनी और अपने से सम्बन्धित वर्ग की अच्छाइयों को भी बुराइयों समझते हुए, दूसरे की और उनसे सम्बन्धित वर्ग की अच्छाइयों या बुराइयों सभी को अच्छाई-मानना और उनकी नकल करने के लिये प्रवृत्त होना यह बहिर्मुखता की प्रथम स्थिति है और दूसरे की अच्छाइयों को न देखते हुए, अपने और अपने वर्ग में अच्छाइयाँ न होते हुए भी अच्छाइयों का आरोपण करना—यह बहिर्मुखता की दूसरी स्थिति है। अगले दो दृष्टान्त प्रथम स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

३४. कोट-पतलून डाटे

एक बाबू महाशय, कोट-पतलून डाटे
 टाई-कालर लगाये, संग कुत्ता लाय के,
 स्टेशन पे पहुँच के, मास्टर से पूछा ऐसे—
 'नौ बजे पैंतालीस की गाड़ी कब जायके ?'
 'जाती पौने दस बजे—'सुन बाबू बिगड़े कि—
 'तुम लोग वक्त कैसे देते बदलाय के, —

नौ पैतालीस की गाड़ी पीने दस बजे जाती ?

‘सूर्य’ ऐसे समझे न, बुद्धि जड़ पाय के ॥३५॥

कान्ति को उसके मित्र ‘पाण्डितजी’ कहा करते थे । क्योंकि उनके बीच में एक वही धोती पहनता था और मस्कृत-प्राकृत भाषा के अध्ययन का पक्षपाती था । उसके मित्र उसकी मजाक करने के लिए—‘संस्कृति के उच्चायक’, ‘आर्यनेता’, ‘वर्म-वुरन्धर’ आदि शब्दों से उस पर फट्टियाँ कसा करते थे और वह भी कभी-कभी उन्हें ऐसी खरी-खरी सुनाता था कि वे तिलमिला उठते थे ।

एक बार कान्ति किसी की वारात में गया । साथ में उसके कुछ मित्र भी थे । परन्तु अविकाण युवक बाहर में आये हुए रिश्तेदार थे । और सभी आधुनिक वेशभूषा में सुसज्जित थे । वे अपने को नये विचार वाले-नई रोशनी वाले मानते थे । सिनेमा के स्टार उनके आदर्श थे । उनके नये विचार का मतलब-वैषयिकता की ओर अन्वीर्ष ही लगता था । वे धोतीधारी कान्ति को अपने बीच में देखकर उस पर व्यंग करने लगे ।

एक बोला—‘इन संस्कृति के ठेकेदारों को पुराने से बहुत मोह है । पर ये नहीं जानते हैं कि जो जीर्ण है—पुराना है, वह नष्ट होने को ही है ।’ दूसरा बोला—‘ऐसे लोग ही ज्ञान के द्वार बन्द कर देते हैं । नई रोशनी का उजैला समाज में नहीं फैलने देते हैं ।’ थोड़ी देर पहले इसी युवक ने जब वारात में नवयुवकों के डाँस का प्रस्ताव रखा था, तब कान्ति ने उसका विरोध किया था, उसी ओर उसका व्यंग था । तीसरा बोला—‘यार ! इन धोतीवालों का ज्ञान ही कितना है ? इनकी संस्कृति धोती में ही अटक गई है ?’

कान्ति कभी से चुपचाप सुन रहा था । क्योंकि वह वृथा बात बढाना नहीं चाहता था । लेकिन अब वह चुप न रह सका । उसने

व्यंग से कहना प्रारम्भ किया—‘हाँ, दोस्तो ? सचमुच मे धोतीवाले गँवार होते हैं । वे मौका पढ़ने पर धोती को ओढ़ भी लेते हैं—बिछा भी लेते हैं. उसमें कुछ बाँध भी लेते हैं और उसके फटने पर उसके रुमाल भी बना लेते हैं । ये सब गँवारों के ही तो काम हैं । आप पेटवाले कितने सभ्य हैं ! आपकी हर छटा, हर अदा, यहाँ तक कि भाषा भी निराली है । आपकी ज्ञान के क्या कहने ? और आपका ज्ञान तो सात समुद्र के पार से मजकूर आया है । मुझे एक घटना याद आ गई है । आप भी उसे सुनिये—

एक बाबूजी आशिखनख आधुनिकता में डूबे हुए थे । यह उस समय की बात है, जब भारत देश अंग्रेजों की दासता की बेड़ी से जकड़ा हुआ था । लोग पश्चिम की अन्धाधुन्ध नकल करने में ही आधुनिकता और ज्ञान समझते थे । वे बाबूजी कोट-पेट डाटे हुए थे । उन्होंने बाकायदा टाई-कालर लगा रखे थे । हाथ में छड़ी थी और साथ में पालतू कुत्ता था । वे कुत्ते की जजीर हाथ में पकड़े हुए प्लेटफार्म पर घूम रहे थे । वे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्हें असभ्य लोगों में घूमना बुरा लग रहा था । वे आकुल-व्याकुल हो रहे थे । वे गाड़ी की प्रतीक्षा में थे । पर अभी तक गाड़ी नहीं आई थी । जब उनकी आतुरता बढ़ गई, तब वे स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे । उन्होंने मास्टर से पूछा—‘क्यों जी ! नौ पैतालीस की गाड़ी कब जाती है ?’ स्टेशन मास्टर ने आश्चर्य से उन्हें सिर से लगाकर पैर तक देखा । उसे उन बाबू की हिंदी का अंग्रेजी लहजा अच्छा नहीं लगा था और वह खुद ही गाड़ी का समय जान रहा है, फिर क्या पूछना चाहता है—यह मास्टर समझ न पाया । पर उसे चुहल करने की सूझी । अतः उसने कहा—‘आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं ? गाड़ी पौने दस बजे जाती है ?’ यह बात सुनकर वे अंग्रेज के वच्चे

भड़क उठे । वे विगड़ते हुए बोले—‘तुम लोग कैसा हो ? बार-बार गाड़ी का टाइम बदल देता हो ? ट्रेवलर को कितना ट्रवल होता है ? तुमने नौ पैतालीस की गाड़ी को पौने उस की कर डिया’

कान्ति की मुख्र मुद्रा, उसका उच्चारण और हाव-भाव देखकर, सभी ‘हां-हो’ करके हँस पड़े । एक नवयुवक बोला—‘आप भी कैसी बातें गढ़ रहे हो । क्या आज का शिक्षित नौ पैतालीस और पौने दस का अन्तर भी नहीं जानता है । कान्ति दृढ़ता से बोला—‘हाँ ! अन्तर भले ही जानता होगा । परन्तु इनमें कुछ भी अन्तर नहीं है—यह नहीं जानता है । यदि आप यह जानते होते तो वेशभूषा के कारण न तो मुझे पुरातन मानते और न अपने को अत्यधिक सभ्य और आधुनिक ही मानते । क्या पश्चिम की सिर्फ बाहरी नकल करने में ही पश्चिम के सभी मद्गुण आप में आ जाएंगे और भारतीय वेशभूषा का परित्याग करने मात्र में ही आपके या आपके समाज के सभी दुर्गुण चले जाएँगे । वस्तुतः यह तो वस्त्रों की पूर्वी और पश्चिमी शैली मात्र है । न तो इनमें पुरातनता है और न नूतनता ही है ।’ सब कान्ति की बात में अभिभूत होते जा रहे थे । वे मन्त्र मग्न में कान्ति की ओर देख रहे थे । कान्ति का मुख्र आवेग से उद्दीप्त हो उठा था । वह कुछ क्षण चुप रहा । फिर उनकी ओर तीव्र दृष्टि डालते हुए वह वेग में बोलने लगा—‘आज आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने भाव, अपने धर्म आदि में अज्ञात रहकर, पठित मग्न बनते जा रहे हैं । आपकी स्थिति त्रिशकु जैसी हो रही है । क्योंकि आप जिस देश में, जिस समाज में, जिस कुल में जन्मे हैं, वहाँ में न तो पूरे कट सकते हैं, न पूर्णतः उन संस्कारों को छोड़ सकते हैं और न पूरे पश्चिमी ही बन सकते हैं ! वैज्ञानिकता के नाम पर अपनी भाषा अपना धर्म, अपनी संस्कृति,—आप सब कुछ छोड़ते

जा रहे हैं !' उसकी बात का उत्तर देने का किसी को साहस न हुआ ।'

‘सूर्य’ ऐसे समझे न, बुद्धि जड़ पाय के’

इस प्रकार वहिर्मुखता के कारण मनुष्य की बुद्धि जड़ हो जाती है । वह ज्ञानार्जन भी करता है । ज्ञानियो जैसी चर्चा भी करता है और ज्ञान का जोश भी बहुत दिखलाता है । परन्तु वह तत्त्व के मर्म को पहचान नहीं पाता है और विवेक से शून्य अनुकरण ही करता रहता है । ‘दूसरी बात, वहिर्मुख व्यक्ति सभ्यता, सस्कृति, खान-पान आदि बाहरी बातों पर जोर देते रहते हैं । परन्तु अपनी भीतरी मलिन वृत्तियों को सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते हैं । धर्म के नाम पर भी बाहरी कर्मकाण्ड में उलझ जाते हैं । परन्तु अपने आत्म-स्वरूप की निर्मलता की उपेक्षा करता है—भाव-साधना की ओर ध्यान नहीं देता है और धर्म में भी नये-पुराने के झगड़े खड़े कर देता है ।’

३५. पहले था हृदय आगे

वैद्य से बीमार कहे—‘कलेजा धड़क रहा’

पीठ दबा-दबाकर, देखे वैद्य तब ही;

‘अजी वैद्यराज ! क्यों हृदय छोड़ पीठ देखो ?’

‘नहीं, नहीं पीठ में तो, हृदय देखूँ सब ही !’

‘पीठ क्या हृदय है ?’ ‘भाई ! ना तुम जानते हो !’

पहले था हृदय आगे, नहीं रहा अब ही—

‘लोगों का हृदय अब पश्चिम की ओर गया’

कहे ‘सूर्य’ सम्पत्ति से हाथ धोये जब ही ॥३६॥

वैद्यराज रामचन्द्रजी सिद्धाहस्त वैद्य थे । सर्वत्र निराश हुए रोगी भी उनके यहाँ से प्रायः नीरोग होकर जाते थे । उनके हाथ

मे यज्ञ था । उन्हें कभी असफलता नहीं मिली थी । इसलिए लोग उन्हें इस युग के धन्वतरि मानते थे ।

एक बार वे अपने किसी अति निकट के सम्बन्धी के यहाँ, उनका अत्यधिक आग्रह होने के कारण, लग्न-प्रसंग पर आये । उनके वे सम्बन्धी पाश्चात्य सस्कृति के रंग में पूरे रंगे हुए थे । वे वात-वात में विज्ञान की-पश्चिम के साहित्य की-पश्चिम के विद्वानों की दुहाई देते रहते थे । वे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से बहुत प्रभावित थे । वे इस चिकित्सा-पद्धति को आधुनिक युग की अनूठी उपलब्धि मानते थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को आदिम युग की जंगली और अशुद्ध कहते थे और कहते थे—‘अब नया जमाना है—नई रोगनी है । नये को स्वीकार करो । पुराना छोड़ो । भूत तो भूत है । भूत से अभिभूत मत बनो । पुराने को पकड़कर कब तक बैठे रहोगे ?’ उनकी दृष्टि में पश्चिम की फिलाँस्फी के सामने भारतीय दर्शन वचकाने थे । वैद्यजी उनके विचार सुनते रहते थे । न वैद्यराज उत्तर देना चाहते थे और न उन्हें वैद्यजी से उत्तर पाने की अपेक्षा ही थी । लग्न-प्रसंग के निवटने के बाद वैद्यराज लौट आये ।

कुछ समय बाद वैद्यराज के वे सम्बन्धी किसी रोग से पीड़ित हो गये । डाक्टरों ने उसे ‘हृदय-रोग’ करार दिया । डाक्टरों की चिकित्सा का क्रम चला । उनका उठना बैठना-वन्द कर दिया । वे दिन-रात शय्या पर ही रहते थे । शारीरिक काम भी शय्या पर करवाये जाते थे । परन्तु उन्हें बराबर आराम नहीं हो रहा था । वे दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहे थे । दवाइयाँ लेने-लेते घबरा गये । अब उनकी दृष्टि वैद्यराज की ओर गई । वे रोग की व्याकुलता में यह भूल गये कि मैं उनके हृदय को पहले बहुत दग्ध कर चुका हूँ । डाक्टरों की ओर से उन्हें हिलने की भी मनाई थी । परन्तु वे साहस करके, वैद्यजी के पास पहुँच गये ।

वैद्यराज ने उनका स्वागत किया। उनका मुख देखते ही वे उनके रोग को भाँप गये। उन्होंने वैद्यजी से कहा—‘वैद्यराज! मेरे हृदय की धड़कन अचानक ही तेज हो जाया करती है और छाती में दर्द होता है।’ वैद्यराज मुसकाये। फिर गम्भीर होकर, उनके रोग का निदान करने के लिए प्रवृत्त हुए। वे उनकी पीठ दबा-दबाकर देखने लगे। तब रोगी को आश्चर्य हुआ। वे बोल उठे—‘अजी वैद्यराज! आप यह क्या कर रहे हैं! आप हृदय देखने के बदले पीठ देख रहे हैं।’ वैद्यजी ने शान्ति से कहा—‘मैं हृदय ही देख रहा हूँ।’ तब रोगी दुगुने आश्चर्य से बोला—‘यह आपकी आयुर्वेदिक पद्धति कैसी है? क्या पीठ में हृदय होता है?’ वैद्यजी ने ठंडे स्वर से कहा—‘भाई! मेरी आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति जहाँ हृदय है, वही उसे मानती है। परन्तु आप जैसे लोगों का हृदय पहले आगे—छाती में था और अब वह पीछे अर्थात् पश्चिम में चला गया है। इसलिए मैं आपकी पीठ टटोल रहा हूँ। और मेरे आयुर्वेद के विषय में आप क्या कहते हैं? इसमें हाथ की नाडी देखकर, सारे शरीर को देखने की विधि भी बताई है।’

यह बात सुनकर वे सम्बन्धी वैद्यजी के व्यग को समझ गये। उन्होंने लज्जा से सिर नीचा कर लिया। वैद्यजी कह रहे थे—‘मैं किसी चिकित्सा-पद्धति की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अच्छाइयाँ-बुराइयाँ सब में होती हैं। परन्तु बात है, आप जैसे लोगों की मनोवृत्ति की। पश्चिम के विचारक ने कहा—धर्म ढोंग है—अफ्रोम है, तब आप लोगों ने भी कहा—यस, यस, ऐसा ही है। पश्चिम ने कहा—मरण के बाद जीव नाम के पदार्थ की सत्ता नहीं रहती है, तब आप जैसे लोगों ने कहा—विलकुल सही! क्वाइट राइट! पश्चिम ने कहा—भूत-प्रेत होते हैं, उन्हें प्लॉन्चेटसे बुलाया जा सकता है, यह बात भी आप लोगों के गले उत्तर गई। पश्चिम ने कहा—वानर से मानव विकसित

हुआ है और हमारे बन्धु इस विकास-दर्शन को पाकर निहाल हो गये । 'रोगी अशान्ति से बोला—'वैद्यजी ! अब बस कीजिये ! मैं समझ गया हूँ । क्या आज के लिए ही अपने ये सब बातें इकट्ठी कर रखी थी ।'

वैद्यजी को ध्यान आया कि मैं आवेण में कुछ अति कर गया हूँ । अभी तो इनकी परिचर्या का समय है । वैद्यजी ने रोगी को ढाढस बँधाते हुए कहा—'घबराइये नहीं । आपकी चिकित्सा प्रारम्भ हो गई है । आपको हृदय रोग नहीं है । निदान में कुछ गड़बड़ी हो गई है । क्योंकि चित्त हृदयरोग जैसे दिखाई दे रहे हैं । पर कुछ ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा ।' वैद्यजी ने उन्हें अपने यहाँ प्रेम-पूर्वक रखा और उनके परिश्रम में वे कुछ ही दिन में बहुत कुछ स्वस्थ हो गये ।

सम्पत्ति से हाथ धोये

‘कहे ‘सूर्य’ सम्पत्ति से हाथ धोये जब ही’

गुरुदेव फरमाते हैं—'नये के नाम पर किसी का अन्धानुकरण करने के कारण अपनी सांस्कृतिक सम्पत्ति को, विचार-वैभव को, सामाजिक गौरव को और धार्मिक ऐश्वर्य को खो दिया है—खोते जा रहे हैं ।

जैसे पुरातनता का अन्ध मोह रुढ़िवाद है, वैसे ही नवीनता का अन्ध मोह भी रुढ़िवाद ही है । यह वहिर्मुखता ही है । दूसरों के सद्गुण ग्राह्य होते हैं—सन्मान के योग्य होते हैं, दुर्गुण नहीं । वैसे ही अपने और अपने वर्ग के सद्गुण भी द्रष्टव्य और वरेण्य हैं । वे अपने भीतर दबे हुए हैं । उन्हें अन्यत्र खोजना अज्ञान है । इस प्रकार आत्म-ऐश्वर्य की उपलब्धि नहीं होती है । समाधि तन्त्र में कहा है—स्यागादाने वहिर्मूढ अर्थात् मूढ़, वहिर्मुख आत्मा दोष-गुण बाहर ही मानकर

वाह्य त्याग और ग्रहण को प्रवृत्त होता है।' विनोद—'नानाजी ! आज आपका चित्त स्वस्थ नहीं है क्या ?' 'क्यों बेटा ?'

वाह्य-आभ्यन्तरता के स्तर

'आज विषय इधर-उधर चला जा रहा है।' 'बेटा।' मेरा चित्त तो स्वस्थ ही है। परन्तु कुछ प्रमाद के कारण मैं विषय को व्यवस्थित नहीं बता सका, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। वस्तुतः 'वाह्य और आभ्यन्तर' दोनों शब्द विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं। मैंने उन अर्थों का विश्लेषण नहीं किया है। अब विश्लेषण करके बतलाता हूँ। राष्ट्र, समाज, सभ्यता, सस्कृति, सघ, गुण-धर्म, आत्मा आदि को केन्द्र मानकर उपयुक्त बातें बतलाई हैं। जिनराष्ट्र आदि में हम स्थित हैं, वे आभ्यन्तर हैं और उनसे इतर वाह्य हैं। हमारा प्रमुख विषय आध्यात्मिक है। इसलिए अन्य पक्ष दृष्टान्त में वर्णित होने के कारण उनका विशेष वर्णन न करते हुए, अब मैं सघ, गुण-धर्म और आत्मा के विषय में ही बतलाऊँगा।

जिन सघ के दोष ही दोष देखना और अन्य तैथिक सघों में गुण ही गुण देखना—यह सब से सम्बन्धित वहिर्मुखता है। जैसा कि कहा है—

धर्म-संघ में दोष ही, देखे अज्ञ महान ।

सुव्यवस्था धिक्कारता, बन्धन कह नादान ॥

स्वच्छंदता के रागवश, मर्यादा से ऊब ।

सरागियों के संघ की, करे प्रशंसा खूब ॥

धर्म और सद्गुणों की ओर मन का नहीं रमना, किन्तु धर्म के नाम पर होने वाले वाह्य आडम्बरो और गुणों के नाम पर बाहरी चमक-दमक, प्रचार आदि की ओर आकर्षित होना—गुण-धर्म से

संस्वन्धित वहिर्मुखता है। ऐसे मनुष्य विकल है। वे धर्म और गुणानुराग के नाम पर बहुत ही ठगे जाते हैं—

धर्म-साधना में अरुचि, आडंबर में राग ।

चमत्कार-प्रेमी-विकल, धरे न गुण-अनुराग ॥

पुद्गल-रुचि छूटे नहीं, अन्तर धधके आग ।

ठगे उन्हें गुरु पक्षधर, खोटे उनके भाग ॥

आत्मा की तीन प्रकार की स्थितियाँ बतलाई हैं—१. बहिरात्मा, २. अन्तरात्मा, और ३. परमात्मा। पूज्यपाद स्वामी ने इनके लक्षण इस प्रकार बतलाये हैं—

बहिरात्मा शरीरादौ, जातात्मा भ्रान्तिरान्तरः ।

चित्त-दोषात्म-विभ्रान्तिः, परमात्मातिनिर्मलः ॥

शरीर आदि में आत्मा की भ्रान्ति धारण करने वाला बहिरात्मा है चित्त के रागादि दोषों और आत्मा के विषय में भ्रान्त से रहित अन्तरात्मा है और सर्व कर्म रूपी मल में मुक्त परमात्मा है।

—समाधितन्त्र ५

अर्थात् बहिरात्मा कुटुम्ब-परिवार, धन-वैभव, यश-कीर्ति, शरीर-इन्द्रियाँ, कर्म आदि में आत्मभाव रखता है।

देह, कर्म, निज वृत्तियाँ, माने आत्म-स्वरूप ।

‘अणु’ बहिरात्मा मूढ हो, पडता है भव-कूप ॥

तीसरा धब्बा : अनिरीक्षणता

अज्ञान का तीसरा रूप—‘निरीक्षण का अभाव’ है। निरीक्षण का अर्थ है—दृष्टि डालना, देखना। परन्तु यहाँ निरीक्षण जब्द शोध-पूर्वक देखने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ निरीक्षण क्रिया

मे किसी पदार्थ की कसौटी करना और सद्-असद् गुणों का विवेक करना दोनों ही भाव गर्भित हैं । इन वृत्तियों का न होना अनिरीक्षणता है । मूढता के कारण आत्मा न तो बाह्य-आभ्यन्तर भावों की कसौटी ही कर सकता है और न उनके गुण-अवगुण की समालोचना ही कर पाता है । यह विषय अगले दो दृष्टान्तों में स्पष्ट किया गया है ।

३६. मिला राग सब सुना दीजिये

(कवित्त)

एक गानेवाला नृप पास जाय कहे ऐसे—

‘हज़ूर ! हमारा गाना आप सुन लीजिये’,

नृप राग जाने नहीं, नाम कुछ जाने, पूछे—

‘भैरव-दीपक आदि, सु-राग पतीजिये ।’

‘क्या तुम जानते हो ?’ ‘हाँ, जो सब जानता हूँ’

‘तो इकट्ठे मिला सब राग सुना दीजिये’

क्योंकि मुझे जल्दी है’ सितारची झुंझलाया,

कहे ‘सूर्य’ ऐसे से न, आस कुछ कीजिये ॥३७॥

रामानुज को वचन से ही सगीत की रुचि थी । इसलिए उसके पिता ने अपने सगीतज्ञ मित्र की राय से उस समय के प्रसिद्ध सगीता-चार्य के पान उमे इस कला के अभ्यास केलिए भेज दिया और रामानुज ने विनयपूर्वक कलाचार्य की चरणोपसन्ना करते हुए, बड़ी लगन से इस कला की साधना की । उनके गुरु भी परिश्रमी और योग्य शिष्य को पाकर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने दिल खोलकर उसे सगीत की शिक्षा दी और विविध वाद्य-यन्त्रों के वादन में उसे पूरी दक्षता प्राप्त करवा दी थी । परन्तु सितार वजाने में उसे विशेष रस आता था । जब वह सितार बजाते हुए, अपनी मधुर और मादक स्वर-लहरी को छेड़ता था, तब श्रोता सुध-बुध भूलकर मस्ती में लीन हो जाते थे ।

एक दिन गुरुजी ने उससे कहा—‘रामानुज ! मेरे पास जितना ज्ञान था, वह सब मैं तुम्हे दे चुका हूँ। अब तुम अपने घर जा सकते हो ।’ आँसू भरे नयनों से विदा होने के लिए उद्यत और चरणों में प्रणत रामानुज को, गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए गद्गद् कण्ठ से शिक्षा दी—‘जाओ बेटा, ! तुम्हारा कल्याण हो । यह याद रखना कि सगीत जीवित जादू है । इसका दुरुपयोग मत करना । इससे अधिक से अधिक लोक कल्याण हो—यह ध्यान रखना । तुम्हे पहले किसी राजसभा में जाकर अपनी कला का जादू दिखाना है । क्योंकि विशाल जन समूह में ही कला की परीक्षा होती है । परन्तु महत्वाकांक्षा में मत फँसना ।’

रामानुज गुरु के चरणों में प्रणाम करके, वहाँ से विदा हुआ । वह अपने घर की ओर जाते हुए, एक राजधानी में पहुँच गया । उसने सोचा—‘अच्छा अवसर है । यहाँ से परीक्षा देकर ही आगे बढ़ूँ ।’ वह राजसभा में पहुँचा । राजा ने उसे कलाविद् जानकर, यथोचित सत्कार सम्मान दिया । वह भी प्रसन्न हो गया ।

राजा सगीत-कला का न तो जानकार ही था और न शौकीन ही था । परन्तु उसने कुछ रागों के नाम और उनकी महिमा के विषय में दन्त कथाएँ सुन रखी थी । वह अपना अज्ञान प्रकट होने देना नहीं चाहता था । अतः अपने को सगीतज्ञ सिद्ध करने के लिए, उसने रामानुज से कहा—‘हे विज्ञवर ! पुराने समय में सगीत की कैसी महिमा थी । क्या दीपक, मेघमल्हार, भैरवी आदि रागों नमाँ बँधती थी । आज तो राग के नाम मात्र रह गये हैं । क्या आपको ये राग आते हैं ?’ रामानुज मन ही मन प्रसन्न हुआ कि राजा कुछ न कुछ संगीत कला के जानकार है । चलो यहाँ मेरी सगीत-कला का अवश्य आदर होगा । वह बोला—‘राजन ! ये राग तो सभी जानता हूँ । परन्तु ऐसा कला-अधिकार पाने के लिए अभी और कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है । परन्तु मे इन रागों के सिवाय

मालकोश, ईमन, कल्याण आदि रोगों को भी जानता हूँ और गुरुकृपा से सितार वजाने में विशेष कुशलता प्राप्त की है। आपकी जिस राग को सुनने की इच्छा हो, वह राग मैं आपको सुना सकता हूँ।

राजा ने रुचि दिखलाते हुए कहा—‘हाँ, हाँ सुनाइये।’ रामानुज—‘जो आपको पसन्द हो, वह राग सुनाऊँ। आज्ञा दीजिये।’ राजा के मुँह से अनायास ही निकल गया—‘मुझे सभी राग पसन्द हैं’—परन्तु रामानुज को अपनी ओर ताकते हुए देखकर, राजा कुछ विचार में पड़ गया। फिर वह क्षण भर बाद बोला—‘देखो, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं सभी राग सुन सकूँ! पर एक रास्ता है।’ राजा ने रामानुज की ओर देखा। रामानुज उत्सुकता से राजा की ओर देख रहा था। राजा ने कहा—‘देखिये, ऐसा कीजिये कि सभी रागों को एक साथ मिलाकर सुना दीजिये।’ रामानुज यह बात सुनकर, आश्चर्य चकित रह गया। उसने सोचा—‘यह कैसा परीक्षक है? यह मेरी क्या परीक्षा लेगा? और यहाँ परीक्षा देकर, मैं पाऊँगा ही क्या? यह तो भैस के आगे भगवन् वाँचने जैसा है।’ उसने राजा से कहा—‘राजन! क्षमा कीजिये।’ राजा ने उसकी बात काटते हुए कहा—‘विज्ञवर! इसमें क्षमा की बात ही क्या है? देखो, चाँवल और दाल मिलते हैं तो खीचड़ी बनती है। उसमें मसाले डाल दिये जाते हैं तो वह और स्वादिष्ट बन जाती है। इसी प्रकार आप भी राग में राग मिला दीजिये। खूब रस आयेगा।’ रामानुज झुँझलाता हुआ बोला—‘वस, राजन! यहाँ तो मेरी परीक्षा हो चुकी।’ और रामानुज सभा के बाहर निकल गया।

कसौटी का अभाव

किसी पदार्थ की परीक्षा नहीं कर पाना, यह एक असमर्थता है—अज्ञान की सूचक बात है। इसी प्रकार तत्त्व

परीक्षा न कर पाना भी अविकसित बुद्धि का सूचक है अथवा बुद्धि का प्रमाद की निशानी है । इससे बहुत बड़ी हानि होती है । पुण्योदय से मनुष्य भव पाया और धर्मसाधना के योग्य सामग्री पाई । किन्तु तत्त्व-परीक्षा को किए बिना सभी यो ही हार गये—

छोटी हाडी मोलतां, ठोल्या मार्या चार ।

धर्म-परीक्षा नां करी, गया जमारो हार ॥

धर्म-तत्त्व को कसौटी पर कसे बिना व्यक्ति, धर्म-क्रिया करते हुए भी, धर्म का वास्तविक अधिकारी नहीं बन सकता है—

ज्ञान बिना जाने नहीं, धर्म-तत्त्व-गुण-ध्यान ।

हीरा आया हाथ में, फेंका बिन पहचान ॥

बिना कसौटी पे कसे, हो न वस्तु पहचान ।

‘अणु’ परखे बिन धर्म को, होय न धर्म-निधान ॥

कोई मनुष्य विकसित बुद्धि के अभाव में ‘राजा के समान तत्त्व-परीक्षा का दावा करता है, वह उसका हठ भरा अज्ञान ही है । क्योंकि वह ऐसा यश पाने के लिए करता है । परन्तु इस प्रकार यश प्राप्त नहीं हो सकता है—

जाने ना ‘अणु’ परखना, करता फिर भी डौल ।

पोल खुले बिन ना रहे, लेओ दिल में तौल ॥

३७. मौन धर्यो बरसात में

(सवैया)

अरी कोकिल ! मौन धर्यो बरसात में,

उत्तम काम कियो तुमने,

जहाँ कर्दम को रस पान करी अति,

मैंदक टरं वदे धुन में ।

तहां कौन सुने तुमरो स्वर उत्तम?

मैंदक आदर है जनमें;

‘मूनिस्वर्य’ सुसज्जन मौन, धरे लख—

मूर्ख सभा, जनके गनमें ॥३८॥

भूपति माधवराज की सभा में, जब से उनके साले कुशलदेव को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, तब से विज्जनो की मुश्किल हो गई। उसका मानना था कि पण्डितों को वृथा सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है। इसलिए वहाँ पण्डितों का वात-वात में अपमान होने लगा। राजा भी अपने साले का पक्ष लेता था। अब राजसभा में दुर्जन लोगो की वृद्धि होने लगी। कुशलदेव अपनी लाग लपेट से, अपने पक्ष के लोगों को, उनकी योग्यता देखे बिना ही, उच्च पदों पर स्थापित करता जा रहा था। मंत्री सारी परिस्थिति से परिचित था। परन्तु मन्त्री यदि अपना कर्तव्य वजाने के लिए तत्पर होता तो राजा उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। मन्त्री ने अनुमान कर लिया कि मेरे विरुद्ध भी राजा के कान भरे जा रहे हैं। अवसर के आने तक मौन रखना ही उचित समझा। क्योंकि दुर्जनो की विशिष्टता दुःखदायिका ही होती है—

दुर्जनस्य विशिष्टत्वं, परोपद्रव-कारणम् ।

व्याघ्रस्य चोपवासनं, पारणं पशु-भारणम् ॥

दुर्जनो का विशिष्टत्व दूसरो के लिए उपद्रव-कारक ही होता है। जैसे व्याघ्र के उपवास के पारणे में पशुओं की मृत्यु ही होती है। :

पण्डितों और सज्जन पुरुषों ने विशिष्ट प्रसंगों के सिवाय सभा में आना ही वन्द कर दिया। उन्होंने सोचा कि दुष्ट मनुष्य सर्प से भी भयंकर है।

सर्पः क्रूरः खलः क्रूर, सर्पात् क्रूरतर खलः ।

मंत्रेण शाम्यते सर्प, न खलः शाम्यते कदा ॥

साँप और दुष्ट दोनों ही क्रूर हैं । परन्तु साँप से दुष्ट क्रूरतर है । मन्त्र के द्वारा साँप शान्त हो जाता है । पर दुष्ट मनुष्य कभी शान्त नहीं हो सकता है । इसलिए वह दूर से ही वर्जनीय है ।

धीरे-धीरे राजा की वृत्तियाँ भी बदलने लगीं । प्रायः सग के अनुसार बुद्धि का रग भी बदलता रहता है । फिर भी राजा मंत्री के मौन और विज्ञ एव योग्यजनो की उदासीनता से अवगत हो ही गया । परन्तु उसने इस और ध्यान ही नहीं दिया । मंत्री इस स्थिति से बहुत ही खिन्न था । वह राजा को प्रतिबोध देने के लिए अवसर ढूँढ रहा था ।

बरसात का समय आ गया था । अभी-अभी वादल बरसे थे । गड्ढो में पानी भर गया था । उनमें मेढक टर्-टर् कर रहे थे । उस समय राजा उद्यान में विहार करने के लिए आया था । उसने मंत्री को भी अपने सग आमन्त्रित कर लिया था । मंत्री समझ गया था कि आज कुछ मतलब से राजाजी ने उसे साथ लिया है । वस्तुतः राजा किसी उलझन को मुलझाने में मंत्री की सहायता चाहता था । उसने योग्य समय में मंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखी और उस विषय में मंत्री से समाधान चाहा । उस समस्या का एक पक्ष राजा के साले कुशलदेव से सम्बन्धित था । इसलिये मंत्री चुप रहा । मंत्री को चुप देखकर, राजा ने कहा—‘मंत्रीवर ! तुम मौन क्यों हो ?’ उस समय मंत्री को एक वृक्ष पर कोयल बैठी हुई दिखाई दी । उसने उसे संबोधन करके कहा—‘अरी कोकिल ! मौन क्यों ।

भद्रं भद्र ! कृतं मौनं, कोकिलैर्जलदागमे ।

वत्तारो दुर्दुरा यत्र, तत्र मौनं हि शोभते ॥

‘हे कोकिल ! तुमने अच्छा किया कि इस समय तुमने मौन धारण कर लिया है । यह वरसाद का समय है । इस समय तुम्हारे बोलने में लाभ ही क्या है ? देखो तो सही कीचड़ का रस पीकर ये मेंढक कितने उन्मत्त हो रहे हैं ? अब इन्हीं का राज्य है भद्र ! ये कितने जोर-शोर से टर्-टर् की ताने छेड़ रहे हैं । अब इन्हीं के स्वरों का आदर है इन्हीं की पूछ है । अब तुम्हारा उत्तम स्वर यहाँ कौन सुनेगा ? अच्छा किया तुमने मौन करके । अब मत बोलना ,

राजा मन्त्री की अन्योक्ति समझ गया । उसने मन्त्री के ही स्वर में कहा—‘नहीं, पक्षी श्रेष्ठ । विल्कुल मौन मत करो । आखिर मेंढक का स्वर और है और तुम्हारा स्वर और है ।’ फिर राजाने मन्त्री की ओर देखकर कहा—‘हे पुरुष कोकिल ! तुम्हारे अनुकूल ऋतु आ रही है । यदि तुम इस समय मौन रखोगे तो तुम्हारी ही हानि होगी ।’ मन्त्री राजा का रंख पहचान गया । उसने राजा को कुछ सकेत किया और वे वहाँ से उठकर गुप्त स्थान पर चले गये । वहाँ मन्त्री ने राजा को सारी स्थिति बताकर, समस्या का सही समाधान दिया । परन्तु इस गुप्त मन्त्रणा का रानी ने किसी प्रकार पता लगा लिया । उसने कुशलदेव को सावधान कर दिया । रानी ने मन्त्री के विरुद्ध राजा को भड़काया और राजा रानी के छल को नहीं समझ सका । उसे रानी और साला स्वजन और अपने हितैषी लगे और मन्त्री परजन और सत्ता लोलुप लगा । उसने कुपित होकर, मन्त्री को देश-निकाले की सजा सुना दी । तब मन्त्री ने इतना ही कहा—‘राजन् ! मैंने मेरा कर्तव्य वजाया यह सब भाग्य का ही खेल है । पर मेरे लिये यह अच्छा ही हुआ है । क्योंकि—

शकटं पच-हस्तेन, दशहस्तेन वाजिनम् ।

गजं हस्त-सहस्रेण, देश-त्यागेन दुर्जनम् ॥

सर्प क्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात् क्रूरतर खलः ।

मंत्रेण शाम्यते सर्प , न खल शाम्यते कदा ॥

साँप और दुष्ट दोनों ही क्रूर हैं । परन्तु साँप से दुष्ट क्रूरतर है । मन्त्र के द्वारा साँप शान्त हो जाता है । पर दुष्ट मनुष्य कभी शान्त नहीं हो सकता है । इसलिए वह दूर से ही वर्जनीय है ।

धीरे-धीरे राजा की वृत्तियाँ भी बदलने लगी । प्रायः सग के अनुसार बुद्धि का रंग भी बदलता रहता है । फिर भी राजा मंत्री के मौन और विज्ञ एव योग्यजनो की उदासीनता से अवगत हो ही गया । परन्तु उसने इस और ध्यान ही नहीं दिया । मंत्री इस स्थिति से बहुत ही खिन्न था । वह राजा को प्रतिवोध देने के लिए अवसर ढूँढ रहा था ।

बरसात का समय आ गया था । अभी-अभी वादल वगसे थे । गड्ढों में पानी भर गया था । उनमें मेढक टर्क-टर्क कर रहे थे । उस समय राजा उद्यान में विहार करने के लिए आया था । उसने मंत्री को भी अपने सग आमन्त्रित कर लिया था । मंत्री समझ गया था कि आज कुछ मतलब से राजाजी ने उसे साथ लिया है । दस्तुतः राजा किसी उलझन को सुलझाने में मंत्री की सहायता चाहता था । उसने योग्य समय में मंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखी और उस विषय में मंत्री से समाधान चाहा । उस समस्या का एक पक्ष राजा के साले कुशलदेव से सम्बन्धित था । इसलिये मंत्री चुप रहा । मंत्री को चुप देखकर, राजा ने कहा—‘मंत्रीवर ! तुम मौन क्यों हो ?’ उस समय मंत्री को एक वृक्ष पर कोयल बैठी हुई दिखाई दी । उसने उसे संबोधन करके कहा—‘अरी कोकिल ! मौन धर्यो . .

भद्रं भद्र ! कृतं मौनं, कोकिलैर्जलदागमे ।

वत्तारो ददुंरा यत्र, तत्र मौन हि शोभते ॥

बुद्धि के गुणों की अनुपलब्धि

सम्यक् निरीक्षण के अभाव में आत्मा को सम्यक् श्रुत की प्राप्ति कराने वाले बुद्धि के आठ गुणों की प्राप्ति नहीं होती है—

१ सुश्रुषा—गुरु उपासना या आगम श्रवण की इच्छा—जिज्ञासा
२. प्रतिपृच्छना—मका समाधान करने की वृत्ति, ३ श्रवण—आगमों का सुनना, ४ ग्रहण—आगमों को हृदयगम करना—स्मरण रखना, ५ ईहा—सूत्रार्थ का चिन्तन करना, ६ अपोह—सारासार या तत्त्वा-तत्त्व की छानबीन करना, ७. धारण—निर्णीत तत्त्व को धारण करके रखना और ८ सम्यक् कार्य-परिणति—हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना ।

लौकिक दृष्टि से पाण्डित्य के ये आठ गुण भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकते हैं—

गर्वं नोद्वहते, न निन्दति परं, नो भाषते निष्ठुरं,
प्रोक्त केनचिदप्रियाणि सहते, क्रोधं च नालम्बते ।

श्रुत्वा काव्यमलक्षणं परकृतं संतिष्ठते मूकवत्,
दोषांश्छादयति स्वयं न कुस्ते, पाण्डित्यमष्टौ गुणा ॥

पाण्डित्य के निम्नलिखित आठ गुण हैं—पण्डित १ गर्व नहीं करते है, २ दूसरों की निन्दा नहीं करते है, ३ निष्ठुर वचन नहीं कहते है, ४ किसी के अप्रिय कथन को सहते है, ५ क्रोध का सहारा नहीं लेते है, ६ दूसरों के द्वारा रचित लक्षण रहित काव्य को सुनकर मूक के समान स्थित रहते है, ७ दूसरों के दोषों को ढँकते है और ८ स्वयं दोष नहीं करते है ।

अज्ञान कब जाता है ?

‘आत्म-विकास के क्रम में अज्ञान का अभाव होना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है ।’ विनोद—‘नानाजी ! अज्ञान कब जाता है ?’ ‘बेटा ! भव्य

पाँच हाथ दूर से गाड़ी, दश हाथ दूर से घोड़ा, हजार हाथ दूर से हाथी और देश-त्याग से दुर्जन को छोड़ देना चाहिये । वन्यवाद, राजन् ।'

आलोचना का अभाव

‘मुनिसूर्य’ सुसज्जन मौन वरे, लख मूर्ख सभा जनकै गण मे’

(१) जिनमे सद्-असद् का निर्णय करने की शक्ति नहीं होती है, वह दूसरो के द्वारा भ्रमित किया जा सकता है और जहाँ ऐसा अधिकारी होता है, वहाँ दुष्टों की--मुखों की वन आती है । इस-लिए मनुष्यों के समूह में--ऐसे मूर्खों की सभा को देखकर, उत्तम पुरुष सज्जन मनुष्य मौन धारण कर लेते हैं ।

(२) इसी प्रकार जिसमे तत्त्व-निर्णय की बुद्धि नहीं है और जो मिथ्यात्वियों के चगुल में फसा हुआ है, उसे उपदेश देना निरर्थक होता है । ऐसा व्यक्ति तत्त्वोपदेश से द्वेषी बनकर, तत्त्वोपदेष्टा को हानि पहुँचा देता है । कहा है—

यथा परोपकारेषु, नित्यं जागर्ति सज्जनः ।

तथा परापकारेषु जागर्ति सततं खलः ॥

जैसे सज्जन मनुष्य परोपकार में सतत जाग्रत रहता है, वैसे ही दुष्ट मनुष्य दूसरो का अपकार करने में जाग्रत रहता है ।

(३) आलोचना दो प्रकार की होती है—आत्मालोचना और परालोचना । प्रत्येक के लौकिक और लोकोत्तर ये दो-दो भेद होते हैं । इन विषयों में सम्यक् आलोचना के अभाव में सम्यक् निर्णय का अभाव रहता है । सम्यक् निर्णय के अभाव में व्यक्ति दृढता पूर्वक कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता है । जिससे उसके कार्य ठीक रूप से नहीं बन पाते हैं ।

बुद्धि के गुणों की अनुपलब्धि

सम्यक् निरीक्षण के अभाव में आत्मा को सम्यक् श्रुत की प्राप्ति कराने वाले बुद्धि के आठ गुणों की प्राप्ति नहीं होती है—

१ सुश्रुषा—गुरु उपासना या आगम श्रवण की इच्छा—जिज्ञासा
 २ प्रतिपृच्छना—मका समाधान करने की वृत्ति, ३ श्रवण—आगमों का सुनना, ४ ग्रहण—आगमों को हृदयगम करना—स्मरण रखना,
 ५ ईहा—सूत्रार्थ का चिन्तन करना, ६ अपोह—सारासार या तत्त्वा-
 तत्त्व की छानबीन करना, ७ धारण—निर्णीत तत्त्व को धारण करके
 रखना और ८ सम्यक् कार्य-परिणति—हेय को छोड़ना और उपादेय
 को ग्रहण करना ।

लौकिक दृष्टि से पाण्डित्य के ये आठ गुण भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकते हैं—

गर्वं नोद्वहते, न निन्दति परं, नो भाषते निष्ठुरं,
 प्रोक्त. केनचिदप्रियाणि सहते, क्रोधं च नालम्बते ।

श्रुत्वा काव्यमलक्षणं परकृतं संतिष्ठते मूकवत्,
 दोषांश्छादयति स्वयं न कुरुते, पाण्डित्यमष्टौ गुणा ॥

पाण्डित्य के निम्नलिखित आठ गुण हैं—पण्डित १ गर्व नहीं करते है, २ दूसरों की निन्दा नहीं करते है, ३ निष्ठुर वचन नहीं कहते है, ३ किसी के अप्रिय कथन को सहते है, ५ क्रोध का सहारा नहीं लेते है, ६ दूसरों के द्वारा रचित लक्षण रहित काव्य को सुनकर मूक के समान स्थित रहते है, ७ दूसरों के दोषों को ढँकते है और ८ स्वयं दोष नहीं करते है ।

अज्ञान कब जाता है ?

‘आत्म-विकास के क्रम में अज्ञान का अभाव होना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है ।’ विनोद—‘नानाजी ! अज्ञान कब जाता है ?’ ‘बेटा ! भव्य

जीव का ही अज्ञान नष्ट होता है.. .' प्रवीण—'भव्य जीव किसे कहते हैं ?' 'जिस जीव में मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता होती है, उसे भव्य कहते हैं और जिसमें मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता नहीं होती है, उसे अभव्य कहते हैं। हाँ, तो भव्य जीव के कर्मों की जब अल्पता होती है, तब उसे विशिष्ट पुरुषार्थ करने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह राग-द्वेष की सघन ग्रन्थि का छेदन कर डालता है। उस समय आत्मा के परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तब उसे ज्ञान की किरण उपलब्ध होती है, अज्ञान का अधेरा दूर होता है।'।

ज्ञान-स्कन्धः

ज्ञानवर्ग

(ज्ञान का उज्ज्वल)

अबोहि परियाणामि,

बोहि उवसंपवज्जामि ।

—मैं अबोधि को जानकर छोड़ता हूँ और बोधि=ज्ञान, दर्शन और चारित्र के उत्कर्ष को साधने वाली बुद्धि को स्वीकार करता हूँ

॥—आवस्सयसुत्त

‘मिलती है मुक्ति ज्ञान से’

यों जैन शास्त्र फरमावे ।

ज्ञान-द्वीप जिनके कर मांही,

प्रकट चराचर तत्त्व दिखाई,

रहे गुप्त जिनसे कछुनाही,

सब सिद्ध होय आसान से,
जग में नर पूज्य कहावे . . .

—गुरुदेव

वर्ग-परिचय

भद्र मुनि ने कहा—‘तीसरे वर्ग का नाम है—ज्ञान का उजेल। इस वर्ग में चार अध्याय या अर्थाधिकार हैं। प्रथम अध्याय में ‘ज्ञान का स्वरूप’, दूसरे अध्याय में—‘ज्ञान के विकल्प’, तीसरे अध्याय में—‘अर्थ की खोज’ और चौथे अध्याय में ‘ज्ञान का फल’—बतलाया गया है।’

जीव का विकास क्रम

वर्धनमुनि—‘जीव का विकास-क्रम कैसा है?’

भद्रमुनि—‘जीव का जब चरम पुद्गलपरावर्त होता है, तभी उसे मोक्ष की इच्छा होती है, इससे पहले नहीं—

मुक्खासओ वि नन्नत्थ होइ गुरुभाव लम पहावेण ।

जह गुरुवाहि विगारे, न जाउ पत्थासओं सम्मं ॥

जैसे महान् व्याधि के विकार में मनुष्य पथ्य आहार सम्यक् रूप से ग्रहण नहीं करता है, वैसे ही अत्यधिक भाव मल के प्रभाव से जीव को चरमावर्त के सिवाय मोक्ष की इच्छा नहीं होती है।’

—श्री हरिभद्राचार्य

वर्धनमुनि—‘पुद्गल-परावर्त किसे कहते हैं?’

भद्रमुनि—‘जीव के द्वारा समस्त पुद्गलों को औदारिक शरीर आदि के रूप में लेकर छोड़ा जाना, पुद्गल-परावर्त कहलाता है। अनादि ससार में परिभ्रमण करते हुए जीव अनन्त पुद्गल परावर्त करता है। ‘जीव इन पुद्गलों को क्यों ग्रहण करता है?’ ‘पुद्गल जीव के द्वारा

ग्रहण करने योग्य स्थिति में परिणित होते हैं और जीव अपनी ग्रहण शक्ति के द्वारा उन्हें ग्रहण करता है। क्योंकि देहधारी जीवों का जीवनव्यवहार पुद्गलों के द्वारा ही चलता है।'

वर्धनमुनि—'जब पुद्गल ग्राह्य रूप में परिवर्तित होते हैं और जीव में ग्रहण शक्ति है, तब यह क्रम सदा-सदा के लिए चलता रह सकता है। इसमें चरम-पुद्गल-परावर्त जैसी स्थिति पैदा होने का कोई कारण नहीं दीखता है।' भद्रमुनि—'भव्य जीव का तद्-तद् रूप में परिणित पुद्गलों का ग्रहण-स्वभाव, वास्तविक स्वभाव नहीं है। यह सहज मल है, जो जीव के भव्यत्व भाव को दबाये रहता है। कालादि समवाय कारणों से सहजमल का क्षय होना प्रारम्भ होता है। जब सहजमल किञ्चित् शेष रह जाता है, तब जीव का चरम पुद्गल परावर्त होता है। इसी काल में जीव शुक्ल पाक्षिक होता है अर्थात् शुक्ल पक्ष की चन्द्रकला के समान जीव के गुणों का विकास प्रारम्भ होता है। तब जीव के धर्म-यौवन काल का आगमन होता है। फिर क्रमशः यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और अज्ञान-मल की निवृत्ति होती है।

वर्धनमुनि—'यथा प्रवृत्तिकरण किसे कहते हैं? भद्र—'करण ति परिणामो' अर्थात् जीव के परिणाम विशेष को करण कहते हैं। कर्म आठ हैं। जिनमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की, मोहनीय कर्म की, सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की, नामकर्म तथा गोत्र कर्म की बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की और आयुष्य कर्म की तैंतीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। आयुष्यकर्म के सिवाय शेष सात कर्मों की एक कोड़ाकोड़ी से भीतर की स्थिति प्राप्त होना यथा प्रवृत्तिकरण, राग-

द्वेष की धन ग्रन्थि के छेदक परिणाम को अपूर्वकरण और सम्यक्त्व प्राप्ति तक रहने वाले परिणाम को अनिवृत्तिकरण कहते हैं । हरि-भद्राचार्य कहते हैं—

जा गंठी ता पढमं, गठि समइच्छओ भवे बीयं ।

अनियट्टी करणं पुण, सम्मत-पुरक्खडे जीवे ॥

—सद्धर्मविशिका ८

90.

ज्ञान का स्वरूप

ज्ञान का महत्त्व

प्रमोद—‘कई धार्मिक मनुष्य ज्ञान-ज्ञान पुकारते रहते हैं । पर ज्ञान का क्या महत्त्व है ?’ ‘बेटा ! भगवान् जिनेश्वर देव ने मोक्ष प्राप्ति के चार कारण बताये हैं—

णाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

एस मग्गोत्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदसिहि ॥

—श्रेष्ठ द्रष्टा जिनेश्वर देवो ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप को मोक्ष मार्ग कहा है ।

—उत्तर २८/२

‘ज्ञान मोक्ष मार्ग का पहला कारण है । गुरुदेव ने भी ज्ञान की महिमा गाते हुए कहा है—

मिलती है मुक्ति ज्ञान से,

यो जैनशास्त्र फरमावे

प्रथम ज्ञान फिर दया बतावे,
 ज्ञान बिना समकित नहि पावे ।
 क्रिया अफल बिन ज्ञान दिखावे,
 ज्ञान-सुधा बिन पान से, नर यों ही जन्म-गमावे. .यों०

‘वस्तुतः ज्ञान अनन्त सुख का द्वार है।’ मृदुला—‘पहले आपने कहा था कि सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान नहीं होता है और गुरुदेव ने तो ज्ञान के बिना सम्यग्दर्शन होना नहीं माना है, तो सत्य क्या है?’ ‘मृदुला ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दोनों बातें भिन्न-भिन्न अपेक्षा से सत्य हैं। गुरुदेव ने वस्तु-स्वरूप-भास रूप समझ को ज्ञान कहा है और ऐसे ज्ञान के बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता है। स्थानाग की टीका में अभयदेवसूरिजी ने भी इस बात का प्रति-पादन किया है। जैसे—

यतो नाज्ञातं श्रद्धीयते । नाश्रद्धत्तं सम्यगनुष्ठीयत इति ।

अज्ञात की श्रद्धा नहीं की जाती है और जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसका सम्यगनुष्ठान नहीं किया जाता है।

—स्थानाग १/४३

इसीलिए ज्ञान के अभाव में समस्त क्रियाएँ निरर्थक होती हैं। कहा है—

किं क्लिष्टेन्द्रियरोधेन, किं सदा पठनादिभिः ।

किं सर्वस्व-प्रदानेन, तत्त्व नोन्मीलितं यदि ॥

यदि हृदय में तत्त्व स्फुरित नहीं हुआ तो इन्द्रियो के निरोध, सदा पठन-पाठन आदि और सर्वस्व प्रदान में कौनसा फल प्राप्त होता है ? कुछ नहीं।

इसी भाव की ओर संकेत करते हुए आचार्य श्री माधवमुनिजी महाराज ने कहा है—‘ज्ञान क्रिया दोऊ सदरिस पै, लागे ज्ञान गरीठो अर्थात् जिनेन्द्र-शासन में ज्ञान और क्रिया का समान स्थान है। परन्तु ज्ञान का पलड़ा भारी लगता है।’

ज्ञान किसे कहते हैं ?

प्रमोद—‘नानाजी ! ज्ञान कहते किसे हैं ? ‘बेटा ! ज्ञान की अनेक परिभाषाएँ हैं। ‘णाणेण जाणई भावे’ अर्थात् ज्ञान वह गुण है, जिससे पदार्थों को जाना जाता है।

एयं पंचविहं णाण, दब्बाण गुणाणाय ।

पज्जवाण य सव्वेसि, णाणं णाणीहि देसियं ॥

—ज्ञानियो ने द्रव्य, गुण और पर्यायो (द्रव्य और गुणों की अवस्थाओं) को जानने वाले ये पाँच ज्ञान वतलाये हैं।’

—उत्तर २८/५

प्रमोद—‘वस केवल पदार्थों को जानना ही ज्ञान है ?’ ‘हाँ, पदार्थों के सही स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। जानकारी में किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं होना चाहिये—

संसय-विमोह-विबभम-विवज्जियं अप्प-पर-सरूवस्स ।

गहणं सम्मं णाणं, सायार-मणेय-भेयं तु ॥

संशय, विपर्यय और विभ्रम=अनध्यवसाय से रहित अपने और दूसरे के स्वरूप का सम्यक् रूप से ग्रहण करना ही ज्ञान है। उसे साकार उपयोग=भेदयुक्त ज्ञान भी कहते हैं। उसके अनेक भेद हैं।’

विनोद—‘नानाजी ! यदि पदार्थों की जानकारी मात्र को ही ज्ञान कहा जाता है तो पदार्थों को तो सभी किमी न किसी रूप में

जानते ही हैं। फिर किसी को जानी और किसी को अजानी क्यों कहते हैं ? और शास्त्रों के अध्ययन की निंदा क्यों की जाती है ? अर्थात् यहाँ मंत्र यह श्लोक पढ़ा था, जिसमें यही बात कही गई है—

अन्तु शास्त्राणि सर्वाणि सग्रहयानि दूरतः ।

एक सम्यक्तरं सम्यक्, शिक्षितं निष्फलं न हि ॥

अनुपमदास मगकायं और फिर कहा—‘बेटा ! तुम्हारी बात तो ठीक है। परन्तु इस श्लोक का अर्थ समझने में तुम्हें भ्रान्ति हो गई है। इसमें ज्ञान की महिमा बताई गई है। इसका आणव यह है कि सम्यक् रूप से सीखा हुआ एक अक्षर भी निष्फल नहीं जाना है, तो रहस्य सहित समस्त शास्त्रों के ज्ञान की तो बात ही दूर रही। अन्तु, पर तुम्हारा प्रश्न ठीक है ? इस विषय में आचार्य प्रवर माधवमुनिजी स. ने भी कहा है—

पढ़ें को’ पूर्व दशचारी, कदाचित् बुद्धिबल मंती ।

बिना सन्धान के आये, ज्ञान आना न सुभाकित है ॥

कोई बुद्धिबल में कितना भी जानाजान करने, परन्तु यही प्रतीति के अभाव में वह समझ या जानकारि ज्ञान कहलान की अधिकारिणी नहीं बनती है। इसलिए ज्ञान की साधनाधर्या की परिभाषा दूसरे रूप में बताई गई है—इस परिभाषा में ज्ञान से प्रभावित संवेदन और निर्वेद दोनों अंशों का ग्रहण कर लिया जाना है, जैसे—

ज्ञान बिना जाने ना प्राणी, निज-पर, ईठ-अनीठो

—श्री माधवाचार्यजी

है ज्ञान वही जो आत्म गुण खजियाले ।

—गुरुदेव

अर्थात् जिस जानकारी में स्व और पर का तथा दृष्ट और अनिष्ट का निर्णय होता है और अनिष्ट से निवृत्ति और दृष्ट में

प्रवृत्ति होती है अथवा जिससे आत्मा के गुण प्रकट होते हैं और दुर्गुण दूर होते हैं, वही समझ ज्ञान है। दूसरे शब्दों में जिस जानकारी से हेय-उपादेय का निश्चल विवेक प्राप्त होता है, वही ज्ञान है।

प्रमाण-स्वरूप

‘ऐसे ज्ञान को प्रमाण भी कहा जाता है। वादी देवसूरिजी ने प्रमाण की परिभाषा इस प्रकार बताई है—

स्व-पर-व्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्

ज्ञान और ज्ञानेतर पदार्थों को निश्चित रूप से जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है।

—प्रमाण नय तत्त्वालोक १/२

**अभिमतानभिमतवस्तु-स्वीकार-तिरस्कार-क्षमं हि
प्रमाणं, अतो ज्ञानमेवेदम् ।**

ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करने में और छोड़ने योग्य वस्तु को त्याग करने में प्रमाण निश्चय ही समर्थ होता है। इसलिए वह ज्ञान ही है।’

—प्रमाणनय० १/३

प्रमाण के भेद

प्रमोद—‘नानाजी ! प्रमाण आदि न्यायशास्त्र का विषय है।’
‘हाँ, यह न्यायशास्त्र का ही विषय है। परन्तु जैन दृष्टि से न्याय-शास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र आदि भिन्न नहीं हैं। मात्र उद्देश्य की किञ्चित् भिन्नता के कारण उनकी शैली में भिन्नता आ जाती है, परन्तु विषय में खास भिन्नता नहीं रहती है।’ विनोद—‘प्रमाण कितने हैं?’ ‘शास्त्रों में विविध दृष्टि से कई प्रकार से प्रमाणों का विभाजन किया गया है। वाद में ज्ञान को ही प्रमाण मानकर, आगम-

गत ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों को ही प्रमाण के भेद रूप में स्वीकार कर लिया गया । यथा—

तद् द्विभेदं-प्रत्यक्षं च परोक्षं च

प्रमाण के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष ।

—प्रमाण नय २/१

प्रत्यक्ष के साव्यवहारिक और पारमार्थिक ये दो भेद हैं । साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के इन्द्रियनिबन्धन और अनिन्द्रियनिबन्धन अर्थात् इन्द्रियो के द्वारा उत्पन्न होने वाला और मन के द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान ये सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के सकलप्रत्यक्ष (केवलज्ञान) और विकल प्रत्यक्ष (अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञान) ये दो भेद हैं ।

परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं—१. स्मरण (पहले जाने हुए पदार्थ की याद), २. प्रत्यभिज्ञान (संकलनात्मक या जोड़ रूप ज्ञान), ३. तर्क (लिंग के सद्भाव से साध्य के सद्भाव का ज्ञान और साध्य के असद्भाव से लिंग के असद्भाव का ज्ञान), ४. अनुमान (तर्क के द्वारा होने वाला ज्ञान); और ५. आगम (आप्त पुरुषों के वचनो से होने वाला ज्ञान या उनके वचन) ।

ज्ञान के भेद

मृदुला—‘ज्ञान के पाँच भेद हैं न ?’ ‘हाँ, ज्ञान के पाँच भेद हैं । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिजन, मनःपर्यय ज्ञान और केवलज्ञान ।’
मृदुला—‘संक्षेप में इनकी क्या परिभाषा है ?’ ‘जो मन और इन्द्रियों के निमित्त से ज्ञान प्राप्त होता है, उसे मतिज्ञान या आभिनिबोधिकज्ञान कहते हैं ।’

ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा ।

सण्णा सई मई पण्णा, सव्वं आभिणिबोहियं ॥

—नंदीसुत्त

ईहा, अपोह, विमर्श, मार्गणा, गवेषणा, संज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा—यह सब आभिनिबोधिक ज्ञान है। ईहा आदि विचार की विविध स्थितियाँ हैं। विविध सकेतो के द्वारा या शब्दों के द्वारा होने वाला पदार्थ ज्ञान श्रुतज्ञान कहलाता है।

अत्थाओ अत्थंतर-मुवलंभे तं भणंति सुयणाणं ।

आभिणिबोहियपुच्चं, नियमेण सद्दयं मूलं ॥

(शब्द, संकेत या लिंग के) अर्थ से अर्थान्तर (शब्दादि के द्वारा बताया जाने वाले पदार्थ) का ज्ञान होना—श्रुतज्ञान कहलाता है। श्रुतज्ञान मतिज्ञान-पूर्वक होता है और श्रुतज्ञान के मूल में अवश्य ही शब्दादि रहते हैं।

—समणसुत्त ६७८

मन और इन्द्रियो की सहायता के बिना ही आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों का मर्यादित रूप से होने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं—

अवहीयदित्ति ओही, सीमाणाणेत्ति वण्णियं समए ।

भवगुण पच्चय-विहियं, तमोहिणाणं ति णं बित्ति ॥

सिद्धान्त में द्रव्यादि की मर्यादा से होने वाले आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधिज्ञान या सीमाज्ञान कहा गया है। इसके भव प्रत्यय (देव-नारक के भव के निमित्त से होने वाला) और गुणप्रत्यय (तप आदि के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला) ये दो भेद हैं।

—समणसुत्त ६८०

मनुष्य क्षेत्र में स्थित पर्याप्त सज्जिजीवों के मन की अवस्थाओं को जानने वाले ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं ।

चित्तियमचित्तियं वा, अद्धं चित्तिय अणेग भेयगयं ।

मण-पज्जव त्ति णाणं, जं जाणइ तं तु णारलोए ॥

मनुष्य लोक के जीव के चित्तित, अचिन्तित, अर्धचिन्तित आदि अनेक प्रकार के मन के पर्यायों को जानना मन.पर्यवज्ञान ज्ञान है ।

—समणसुत्त ६८१

समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों को जानने वाला ज्ञान केवलज्ञान, सम्पूर्णज्ञान या अनतज्ञान है ।

अह सच्च-दच्च-परिणास-भाव-विणत्ति-कारण-मणंत ।

सासय-सप्पडिवाइ, एगविहं केवलं णाणं ॥

सभी द्रव्यों, उनके परिणामों और भावों को जानने में कारण रूप अनन्त, शाश्वत्, अप्रतिपाती—नष्ट नहीं होने वाला और एक ही प्रकार का केवलज्ञान है ।’

—नदीसुत्त

साधना की दृष्टि से प्रधान ज्ञान

‘केवलज्ञान, अधिज्ञान और मनः पर्ययज्ञान-ये—साधना के द्वारा उपलब्ध ज्ञान है—साधना के फल है और मतिज्ञान भी आत्मगत विचारणा रूप रहता है अर्थात् ये चारों ही ज्ञान मूक हैं । साधना के लिए अवलम्बन और कारण रूप श्रुतज्ञान ही है । इसलिए हमारे लिए श्रुतज्ञान परमोपकारी है और साधना की दृष्टि से किसी विचारक ने उसे ही ज्ञान कहा है—

पूर्वापर-विरोधेन, वर्जितं यच्च निर्मलम् ।

तदेव भुवने ज्ञानं, भव्यानां लोचनं परम् ॥

जो पूर्वापर विरोध से रहित और निर्मल है, त्रिभुवन में एक वही ज्ञान है। वह भव्य जीवों का दिव्य लोचन है।' प्रवीण— 'नानाजी ! श्रुतज्ञान मतलब आगमप्रमाण ही न !' 'हाँ, आगमप्रमाण ही श्रुतज्ञान है। पर यह बात स्थूल दृष्टि से ठीक है।' 'परन्तु नानाजी ! आगमप्रमाण में बहुत मतभेद है। परन्तु आप इसे ही प्रधान बतलाते हैं ?' 'हाँ, बेटा ! आगमप्रमाण के विषयों में बहुत मतभेद है। परन्तु तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि यह मतभेद ही उसकी प्रधानता को बतलाता है। जिस वस्तु की जितनी अधिक महत्ता होती है, उतनी ही अधिक उसकी नकल होती है, और उन नकली पदार्थों के कारण असली को पहचानना कठिन हो जाता है। परन्तु इस कारण उस असली वस्तु का महत्त्व तो घट नहीं सकता है। इसी प्रकार आगमप्रमाण के विषय में समझना चाहिये। आप्तकथित वचन ही निर्दोष हो सकते हैं और जो राग-द्वेष से मुक्त हो और वस्तु का यथावस्थित ज्ञाता हो, वह पुरुष ही प्रामाणिक हो सकता है—आप्त हो सकता है तथा आप्त पुरुष के वचन ही अविस्वादी होने के कारण आगमप्रमाण की कोटि में आ सकते हैं। ऐसे आप्त जिनेश्वर भगवान हैं और उनके द्वारा प्रज्ञप्त तत्त्व ही आगमप्रमाण है। आगम की महिमा को बतलाते हुए कोई विलक्षण पुरुष यह घोषणा करते हैं—

न देवं नादेवं, न शुभगुरुमेवं, न कुगुरुं;
 न धर्मं नाधर्मं न गुण-परिणद्धं, न विगुणं ।
 न कृत्यं नाकृत्यं, न हितमहितं, नापि निपुणं;
 विलोकन्ते लोका, जिन वचन चक्षुर्विरहिताः ।

जिनवचन रूपी चक्षु से रहित लोक न देव, न अदेव, न सुगुरु, न कुगुरु, न धर्म, न अधर्म, न गुणी, न दुर्गुणी, न कृत्य, न अकृत्य, न हित, न अहित और न निपुण पुरुष को ही जानते हैं। क्योंकि—

ये द्वेष-रागाश्रय-लोभ-मोह-
 प्रमाद-निद्रा-मद-खेद-हीनाः ।
 विज्ञात-निःशेष-पदार्थ-तत्त्वाः,
 तेषां प्रमाणं वचनं विधेयम् ॥

जो राग-द्वेष और उनके आश्रित लोभ, मोह, प्रमाद, निद्रा, मद और खेद से रहित है और जो समस्त पदार्थों एवं तत्त्वों के ज्ञाता है, उनके वचन ही प्रमाण समझने चाहिये ।’

लोक-व्यवहार का मूल

‘बेटा ! मुझे तो लगता है कि लोक-व्यवहार का मूल श्रुतज्ञान ही है ।’ ‘मो कैसे, नानाजी ?’ ‘बेटा ! नियम ऐसा है कि श्रुतज्ञान के पहले मतिज्ञान अवश्य होता है । परन्तु मतिज्ञान स्वयं तक ही सीमित रहता है । मतिज्ञान जब अत्यधिक परिपुष्ट हो जाता है, तब श्रुतज्ञान होता है । इस विषय में जिन भद्रगणी क्षमाश्रमण ने कहा है कि मन और इन्द्रियो से पैदा होनेवाला वही ज्ञान श्रुतज्ञान है, जो वाचक (लिंग, संकेत और शब्द) और वाच्य (=पदार्थ) की परम्परा का अनुसरण करता हो, और नियत अर्थ को दूसरों को समझाने की शक्ति रखता हो पर मन और इन्द्रियो के निमित्त से होने वाला शेष ज्ञान मतिज्ञान है—

इन्द्रिय-मणो-निमित्तं, ज विष्णाणं सुयाणुसारेणं ।

निययत्युत्ति समत्थं, तं भावसुय मई इयरा ॥

—विशेषावश्यक भाष्य

इससे यह सिद्ध होता है कि श्रुतज्ञान के द्वारा ही हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं । हमारे द्वारा अभिव्यक्त भाव द्रव्यश्रुत है । जो सामने वाले के भावश्रुत का कारण बनता है । इस प्रकार संकेतों

से की जाने वाली बात, नृत्यादि में भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त मुद्राएँ आदि से लगाकर, कहानी, नाटक, काव्य, चित्र, चलचित्र, शिल्प, शास्त्र, लिपि, पत्र-व्यवहार, पत्र-पत्रिकाएँ, इतिहास आदि सब द्रव्यश्रुत है। जिस किसी ने भी अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें लिपि-बद्ध किया हो, वह सब द्रव्यश्रुत है। उसी से तद्रूप भावश्रुत की निष्पत्ति होती है। यह बात अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें अधिकांश मिथ्याश्रुत होता है। पत्र होता है वह श्रुत ही। इससे विचार किया जा सकता है कि व्यवसाय का मूल श्रुतज्ञान है।

शासन का मूल

‘अब आगे विचार करे तो दिखाई देगा कि धर्म शासन का भी श्रुतज्ञान है। जिनेन्द्रदेव केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद उपदेश देते हैं, वह द्रव्यश्रुत है और गणधरादि उसने प्रतिबोध पाकर भावश्रुत को उपलब्ध करके दीक्षित होते हैं। जिसमें तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। फिर वे भगवान् के आशय को सूत्र-निबद्ध करते हैं। अन्य जीवों के लिए भावश्रुत का कारण बताता है। इस प्रकार स्वरूप से यह निर्णय होता है कि आगम ही जिन शासन के मूल हैं उन आगमों के माध्यम से ही हम साधना कर सकते हैं। यदि कौन आगमों पर प्रहार करता है, उनकी आशातना करता है और उन पर स्वयं अश्रद्धा करते हुए, दूसरे के हृदय में उनके प्रति अश्रद्धा पैदा करता है तो वह जिन शासन के मूल पर ही प्रहार करता है।’ विनोद जी ‘तो नानाजी! हम जो यह कहते आये हैं कि ये पुराने जमाने के शास्त्र हैं। अब इनकी आवश्यकता नहीं है। अब तो नया जमाना है इसलिए नये शास्त्रों की रचना होनी चाहिये। आदि वाते आगमों की आशातना है!’ ‘हाँ, बेटा! बहुत बड़ी आशातना है। ये सब अज्ञानजनित बातें हैं जो हम ‘अमुक का ज्ञान अच्छा है, अमुक का बुरा

हैं' 'ज्ञान तो वह है....' आदि वाते करते हैं, वे श्रुतज्ञान के विषय में ही होती हैं जैसे कि—

तमो धुनीते कुरुते प्रकाश,
 शमं विधत्ते विनिहन्ति कोपम् ।
 तनोति धर्मं विधुनोति पापं,
 ज्ञानं न किं किं कुरुते नराणाम् ॥

ज्ञान अन्धकार का नष्ट करता है । प्रकाश फैलाता है । क्रोध का नाश करता है । समभाव को जगाता है । धर्म का प्रसार करता है और पाप का क्षय करता है । ज्ञान मनुष्यों के लिए क्या-क्या नहीं करता है ?

यह ज्ञान-महिमा आगमों की—श्रुतज्ञान की ही महिमा है ।

प्रवीण —‘क्या श्रुतज्ञान और आगम प्रमाण एक ही हैं ?’ ‘नहीं । सम्यग्दृष्टि जीव को मिथ्याश्रुत आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है, वह भी श्रुतज्ञान कहलाता है । परन्तु वह आगम-प्रमाण की कोटी में नहीं आता है । जिनवचनानुसारी ज्ञान ही आगम प्रमाण है ।’

ज्ञान-स्वरूप के दृष्टान्त

प्रवीण—‘गुरुदेव ने ज्ञान-स्वरूप के सम्बन्ध में दृष्टान्त नहीं बताये क्या ?’ ‘अगले दो दृष्टान्त ज्ञान-स्वरूप को ही दर्साते हैं । प्रायः ज्ञान से श्रुतज्ञान का ही आशय समझना चाहिये । गुरुदेव ने इन दृष्टान्तों में स्थूल रूप से ज्ञानी के कर्त्तव्य और ज्ञान के लक्षण दर्साये हैं । ज्ञानी के अन्य के प्रति दो कर्त्तव्य हैं—१. सारणा—हितकार्यों का स्मरण कराना; और २. वारणा—अहित कार्यों को रोकना । ज्ञान के लक्षण हैं—हित में प्रवृत्त होना, अहित से निवृत्त

होना, अन्याय का प्रतिकार करना और न्याय का समर्थन करना ।
इन्हीं बातों का दृष्टान्तों में प्रतिपादन किया गया है ।

३८. दारिद्र इंधन करो छार

(कवित्त)

एक मूर्ख विप्र, नृप भोज को रिझाने काज,
दोय ईख लेय साथ, जाता था विचार में,
धूर्त एक इक्षु लिया, काण्ठ तामें धर दिया,
खबर न पड़ी, आया सीधा दरबार में ।
भेंट लकड़ी जो कीनी, अशकुन जाना नृप,
तभी कालीदास बोला, पर-उपकार में
'दारिद्र इंधन करो, आग सम आप छार'
विगड़ी बनावे 'सूर्य' विरले संसार में ॥३९॥

एक ब्राह्मण था—निरक्षर भट्टाचार्य । दरिद्रता ने उसे वरण कर
रखा था । उसका पूरा परिवार अभावों से पीड़ित रहता था । ब्राह्मण
अपने परिवार को दरिद्रता से उत्पन्न पीड़ा में विलविलाते हुए
देखकर, मन ही मन बहुत दुःखी होता था । उसे कई बार विचार
होता था—'देखो, चिड़िया भी अपने वच्चों को कितने यत्न से पालती
है । क्या सामर्थ्य है उस बेचारी की । मैं मनुष्य हुआ—ब्रह्मा की सृष्टि
का सिरमौर ! पर कितना बेवस हूँ मैं ! अपने परिवार को भी मैं
सुखी न बना सका । यह मेरे लिए कितनी हीनता की बात है—लज्जा
की बात है ।' उसे कभी-कभी बहुत अनर्थकारी विचार पैदा होते थे—

किं करोमिं क्व गच्छामि, कमपैमि दुरात्मना ।
दुर्भरेणोदरेणाहं, प्राणैरपि विडम्बितम् ॥

क्या कहूँ ? कहाँ जाऊँ ? किसके पास जाऊँ—इस मुष्किल में भरे जाने वाले पेट को लेकर ? अरे ! मेरे प्राण भी नहीं निकलते हैं । उनमें भी मैं ठगा गया हूँ ।

घृतं न श्रूयते कर्णे, दधि स्वप्ने न दृश्यते ।

मुग्धे ! दुग्धस्य का वार्ता, तर्कं शक्तस्य दुर्लभम् ॥

धी का तो नाम ही नहीं सुनाई देता है । दही स्वप्न में भी दिखाई नहीं देता है । दूध की बात ही क्या है ? अरे ! मैं तो यह समझता हूँ कि छाछ इन्द्र को भी दुर्लभ है ।

अपुत्रस्य गृहं शून्यं, दिशःशून्यास्तत्त्ववान्धवाः ।

मूर्खस्य हृदयं शून्यं, सर्वशून्या दरिद्रता ॥

जिनके पुत्र नहीं होते हैं, उनका घर मृना होता है । जिनके भाई-बन्धु नहीं होते हैं उनके लिए दिशाएँ शून्य होती हैं और जो मूर्ख होते हैं, उनका हृदय शून्य होता है । परन्तु गरीब के लिए तो सर्वत्र ही शून्यता होती है ।

दुःखं-दुःखमिति ब्रूयान् मानवो नरकं प्रति ।

दारिद्र्यादधिकं दुःखं, न भूतं न भविष्यति ॥

मनुष्य नरक को दुःख कहते हैं । परन्तु दरिद्रता से बढकर दुःख न कभी हुआ है और न कभी होगा ।

ऐसे विचारों से वह बड़ा दुःखी रहता था । कभी-कभी वह आत्मघात तक करने का विचार कर लेता था । उसने ऐसी मनोदशा में राजा भोज के दान की प्रशंसा सुनी । उसे विचार हुआ—‘मैं वहाँ जाऊँ तो भी क्या होने वाला है ? राजा भोज विद्वानों का आदर करते हैं और मैं हूँ विद्याहीन ! वहाँ मेरी कीन सुनेगा ?’ पर उसके विचार पलटें—‘चलूँ तो मही ! सुना है—राजा भोज बड़े ज्ञानी हैं ।

ज्ञानी तो दयालु होते हैं। वे अवश्य ही मुझ पर कुछ न कुछ करुणा करेंगे ही।' वह धारा नगरी की ओर चल दिया।

उसे रास्ते में विचार हुआ कि राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसने एक गन्ने का खेत देखा। वह किसान के पास गया और उससे गन्ना मागा। किसान ने उसे ब्राह्मण समझकर, एक गन्ना भेंट में दे दिया। उसने गन्ने के दो टुकड़े करके, वस्त्र में रख लिये। वह धारा नगरी की ओर बढ़ता जा रहा था। वह थक गया था। इसलिए एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसे नींद आ गई। उस समय वहाँ एक पथिक आया। उसने ब्राह्मण की पोटली खोली। उसने गन्ने का एक टुकड़ा ले लिया और अपने पास का लकड़ी का टुकड़ा पोटली में रखकर, उसे वहाँ ज्यों की त्यों रखकर, वह आगे बढ़ गया। ब्राह्मण की नींद खुली और वह भी अपने लक्ष्य की ओर रवाना हो गया।

वह यथा समय राजसभा में पहुँचा। उसने राजा के सामने गन्ने का टुकड़ा और लकड़ी भेंट-स्वरूप रख दी। राजा उसकी मूर्खता पर बड़ा अप्रसन्न हुआ। राजा ने समझा कि किसी से प्रेरित होकर, यह ब्राह्मण मेरा अपमान और अपकुशन करने के लिए जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। राजा ने क्रुद्ध स्वर में आदेश दिया—'इन्हे सभा से बाहर निकाल दो!' कालीदास ने समझ लिया कि बेचारा ब्राह्मण निरपराध है और किसी के द्वारा छला गया है। राजा का आदेश सुनकर कालीदास मुसकाया। यह बात राजा ने देख ली। राजा का क्रोध काफूर हो गया। राजा को लगा कि इसमें कुछ न कुछ भेद है। उसने आश्चर्य से कालीदास से पूछा—'कवि श्रेष्ठ! इस बात में क्या रहस्य है?' कालीदास—'आप इस दीन विप्र पर इतने अप्रसन्न क्यों हो रहे हैं?' 'कविवर! तुम देख नहीं रहे हो! मुझे यह लकड़ी भेंट करके,

अपकुशन कर रहा है।' ब्राह्मण ने जब राजा की अप्रसन्नता का कारण जाना, तब उसे आश्चर्य भी हुआ और उसकी घिघी वध गई। कालीदास ने बात समझालते हुए कहा—'राजन् ! आप विद्वान हैं। और आप ऐसा सोचते हैं ! इस ब्राह्मण ने ठीक ही किया है। यह दरिद्रता से पीड़ित है। इसीलिए यह आपके पास आया है और आपके सामने लकड़ी रखकर कह रहा है—

मा कुरु भूपते ! कोपं, त्वां हि वदति भूसुरः ।

इंधनं मम दारिद्र्यं, त्वं राजन् ! भव पावकः ॥

हे राजन् ! आप क्रोध मत करो। यह ब्राह्मण आपसे कह रहा है—मेरा दारिद्र्य ईंधन के तुल्य है। अतः हे राजन् ! आप अग्नि बन जाइए। अर्थात् आप इसके दारिद्र्य रूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर दीजिये।'

राजा कालीदास की बात समझ गये और उन्होंने ब्राह्मण की दरिद्रता को नष्ट कर दिया।

ज्ञान के लक्षण

'विगड़ी वनावे 'सूर्य' विरले ससार में'

गुरुदेव कहते हैं—'ऐसे बुद्धिमान ससार में विरले ही हैं कि जो किसी की विगड़ी हुई बात को सुधार दे। वस्तुतः ऐसे विद्वानों का ज्ञान ही ज्ञान है और उन्हीं की बुद्धि श्रेष्ठ है।'

इस दृष्टान्त से ज्ञान के स्वरूप के विषय में इतनी बातें फलित होती हैं—

- १ ज्ञान सावधानी—अप्रमत्तता सिखाता है—अज्ञान नहीं।
- २ ज्ञान किसी की भूल सुधारने के लिए प्रेरित करता है।

३. ज्ञान किसी का अहित निवारण करने के लिए प्रवृत्त करता है।

४. ज्ञान किसी का हित करने के लिए प्रेरणा देता है।

५. ज्ञान आत्मा के परिणामों को कोमल बनाता है—जीव को दयामय बना देता है। जैसा कि भगवान ने कहा है—

एयं खू नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किच्चणं ।

अहिंसा सम्यं चेव, एतावंतं वियाणिया ॥

ज्ञानी होने का यही सार है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता है। यह बात समझ लेना चाहिए कि सिद्धांत का सार अहिंसा है।

—स्यगड १।१।४।१०

६. ज्ञान सद् विचार करने का अभ्यास डालता है।

किसी विचारक ने ज्ञान के दशलक्षण बताये हैं—

अक्रोध-वैराग्य-जितेन्द्रियत्व,

क्षमा दया सर्वजन-प्रियत्वम् ।

निर्लोभ-दानं भय-शोक-हान,

ज्ञानस्य चिह्नं दशलक्षणं च ॥

ज्ञान के दश चिह्न और लक्षण हैं—१ अक्रोध, २. वैराग्य, ३. जितेन्द्रियता, ४. क्षमा, ५ दया, ६. सर्वजन-प्रियत्व, ७. निर्लोभता, ८. दान, ९. अभय और १० अशोक-शोक रहित अवस्था।

जिन शासन में मान्य ज्ञान का, एक मनीषी इस प्रकार परिचय देते हैं—

जेण तच्च विबुज्जेज्ज, जेण चित्तं निरुज्जेज्जि ।

जेण अत्ता विसुज्जेज्ज, तं णाणं जिणसासणे ॥

जेण रागा विरज्जेज्ज, जेण सेएसु रज्जदि ।

जेण मित्ति पभावेज्ज, तं णाणं जिणसासणे ॥

जिससे तत्त्व का ज्ञान हो, जिससे चित्त का निरोध हो और जिससे आत्मा विशुद्ध हो वही ज्ञान जिन शासन में मान्य है । जिससे राग से विरक्ति हो, जिससे श्रेय में अनुरक्ति हो और जिससे मैत्री भाव की वृद्धि हो, उसे ही जिन शासन में ज्ञान कहा गया है ।

—समणसुत्त २५२-२५३

आचाराग सूत्र में ज्ञान को बाह्याभ्यन्तर प्रकाशक कहा है--

जे अज्झत्थं जाणइ, से बहिया जाणइ ।

जे बहिया जाणइ, से अज्झत्थ जाणइ ॥

जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य को जानता है और जो बाह्य (जगत) को जानता है वह अध्यात्म को जानता है ।

३९. न्याय दिया इस भाँति

(कवित्त)

किसी ने शर्त की कि--'मैं आध सेर कलेजा का--

मांस लूँगा यदि जीत जाऊँगा जो बात से';

जीता तब मांस मांगा, देने में अधीर हुआ,

गये राजा पास, न्याय दिया इस भाँति से--

'आध सेर मांस एक बार में ही काटो, फाँसी--

होगी यदि ज्यादा-कम काटा तिल मात से',

सुन के यो चुप रहे, कहे 'सूर्यमुनि' ऐसे--

राजा न्याय दिया श्रेष्ठ, बुद्धिकरामात से ॥४०॥

एक नगरसेठ का व्यापार बहुत ही लम्बा-चौड़ा था । वह बड़ा उदार और न्याय-नीति सम्पन्न था । और उनकी पेढ़ी का काम पुराने

समय से व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। कई नगरो में उसकी आढत चलती थी। उसी नगर में एक और सम्पन्न सेठ रहता था। वह भी बड़ा व्यापारी था। परन्तु उसका हृदय बहुत ही काला था। वह व्यापार में झूठ-सच करने में और कूट लेख लिखने में दक्ष था। उसके हृदय में दया का तो अंश ही नहीं था। उसे नगर सेठ की वृद्धि से बहुत जलन होती थी। वह चाहता था कि किसी प्रकार नगर सेठ मटिया-मेट हो जाय। परन्तु नगर सेठ इतने दयालु, सरल, प्रेमी और कुशल थे कि प्रकट रूप में वह उनकी कुछ भी हानि नहीं कर सकता था। एक समय उनके पेढी पर एक साथ पाँच लाख की हुडिया आई। जिनके रुपये दो दिन में ही चुकाने थे। यद्यपि पाँच लाख की हुंडियों का चुकारा करना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। परन्तु इस समय अधिकांश रुपये व्यापार में रुके पड़े थे और इतने कम समय में इतनी रकम जमा करना सरल नहीं था। आभूषण आदि बेचने में इज्जत जाने का भय था। इसलिए नगरसेठ विचार में पड़ गये। उनकी दृष्टि अपने प्रतिस्पर्द्धी सेठ पर गई। उन्होंने सोचा—‘वह मुझे रुपए दे सकता है। परन्तु वह बहुत ही जालसाज है। कूटलेख करने में अग्रगण्य है। परन्तु करूँ क्या? किसी दूसरे के पास इतने नगद रुपये नहीं मिल सकते हैं! मुझे उसी के पास जाना होगा। किसी भी भाँति मुझे अपना व्यवहार रखना है। यदि मेरा पुण्य प्रवल होगा तो वह मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा। यह विचार करके नगरसेठ सेठ रामेश्वर के घर पहुँचे। रामेश्वर ने नगर सेठ का यथोचित सत्कार किया।

नगरसेठ ने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा—‘मुझे अभी पाँच लाख रुपये की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक सप्ताह में ब्याज समेत रुपये लौटा दूँगा।’ रामेश्वर ने देखा कि अच्छा दाँव हाथ लग रहा है। उसने हँसते हुए कहा—‘आप नगरसेठ मेरे घर पधारे। मेरा आँगन पवित्र हो गया। आप जैसे महान् सेठ से मैं ब्याज लेना नहीं

चाहता हूँ ।' नगरसेठ—'तो भाई ! आपको रुपये देने की इच्छा नहीं है ।' अपनी मूछों में हसता हुआ रामेश्वर सेठ बोला—'नहीं-नहीं । ऐसी बात नहीं है । आप पहली ही बार मेरे यहाँ पधारे हैं । आपको मैं खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता । आप बिना ब्याज के रुपये ले जाइये । पर एक शर्त है ।' उसने अपनी तीव्र दृष्टि नगरसेठ पर डाली । उसकी काली कीकियों के पीछे क्रूरता नृत्य कर रही थी । नगर सेठ ने पूछा—'क्या शर्त है ?'

'शर्त तो यही है कि यदि आप मुद्दत पर रुपये नहीं दे सके तो'—यह कहते हुए रामेश्वर ने पुनः नगरसेठ पर दृष्टि डाली—'आपको अपने कलेजे का आधा सेर माँस देना होगा । बोलो, आपको यह शर्त मंजूर हो तो अभी रुपये गिनवा देता हूँ ।' यह बात सुनकर नगरसेठ कुछ विचार में पड़ गये—'इसने तो मुझे मारने का उपाय सोचा है । परन्तु यह बेचारा क्या जानता है कि मैं सात दिन में पाँच लाख क्या पन्द्रह लाख रुपये की व्यवस्था कर सकता हूँ । पर यह शर्त अच्छी नहीं है । पर 'जाको राखे साइयाँ, ताको मार सके नहीं कोय' । इस उक्ति के अनुसार इसकी बुरी इच्छा पूरी होने की नहीं है । मैं मुद्दत के पहले ही इसके रुपये चुका दूँगा और दूसरी बात ब्याज भी नहीं लूँगा । रामेश्वर सेठ ने फिर पूछा—'तो आपका क्या विचार है ?' नगर सेठ ने कहा—'मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है ।' रामेश्वर सेठ ने कहा—'इस बात का लेख भी हो जाना चाहिये । नगरसेठ विवश थे । उन्होंने अपने व्यवहार की रक्षा के लिए ऐसे भयकर लेख पर हस्ताक्षर भी कर दिये और रुपये ले गये ।

दिन बीत रहे थे । नगरसेठ की तवियत खराब हो गई । सात दिन के भीतर वे रुपये का प्रवन्ध नहीं कर सके । वे बड़े चिन्तित हो गये । फिर भी ज्यो-त्यों करके आठवे दिन उन्होंने ब्याज समेत रुपये रामेश्वर सेठ के यहाँ भेजे । परन्तु उनसे यह कहकर रुपये लौटा दिये कि

मुद्दत पूरी हो गई है मुझे रुपये नहीं चाहिये । मैं शर्त के अनुसार कलेजे का माँस ही लूंगा । 'नगर सेठ भयभीत हो गये । उनकी तबीयत और बिगड़ गई । इधर रामेश्वर सेठ शर्त पूरी करवाने के लिये जल्दी मचा रहा था । बेचारे नगरसेठ कि कर्त्तव्य विमूढ़ हो रहे थे । रामेश्वर सेठ ने न्यायाधिकारी के सामने अपनी शिकायत रखी । न्यायाधिकारी ने नगर सेठ को बुलवाया । उन्हें विवश होकर, रुग्णावस्था में न्यायाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ा ।

न्यायाधिकारी नगरसेठ की उदारता और सदाशयता से परिचित थे । उन्हें रुग्ण स्थिति में उपस्थित हुए देखकर, उन्हें बड़ी दया आई । उन्होंने नगरसेठ से पूछा—'क्या आपने ऐसी शर्त की थी?' 'हाँ, की थी । परन्तु मैंने आठवें दिन इनके रुपये ब्याज समेत भेज दिये थे । पर इन्होंने नहीं लिये ।' रामेश्वर सेठ ने गुस्से से कहा—'मुद्दत जो बीत गई थी । मैं रुपये कैसे लेता । ये व्यवहार रखने में कुशल लोग ही, जब शर्त पूरी नहीं करे तो अन्य में क्या आशा रखी जा सकती है ?' न्यायाधिकारी ने नगरसेठ से कहा—'आपने ऐसी शर्त पर रुपये ही क्यों लिये ?' अपने व्यवहार की रक्षा के लिए । ये किसी प्रकार से रुपये देने को तैयार ही न थे और मैं भी समझता था कि सात दिन में रुपये का प्रवन्ध हो जायगा । पर शरीर लथड गया । फिर भी आठवें दिन इनके रुपये पहुंचा दिये ।' न्यायाधिकारी ने रामेश्वर सेठ को समझाने का प्रयत्न किया । परन्तु रामेश्वर सेठ ने कहा—'आप न्यायासन पर विराजमान हैं । मैं न्याय पाने आया हूँ—समझौता करने नहीं । आप मुझे न्याय दीजिये ।' न्यायाधिकारी रामेश्वर की कुटिल भावना जान गये । उन्होंने कई बार लेखपत्र पढ़ा । पर नगर सेठ का वचाव हो सके, ऐसी कोई राह उनकी समझ में नहीं आई । रामेश्वर सेठ—जल्दी कर रहा था । अन्त में न्यायाधिकारी ने कहा—'यह न्याय उलझन भरा

है । रामेश्वर सेठ ! जल्दी मत करो । कल इस बात का न्याय राज-सभा में होगा ।' फिर उसने नगर सेठ से कहा—'आप शान्ति से जाइये और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिये ।' दोनों सेठ वहाँ से चले गये ।

न्यायाधिकारी ने यह समस्या राजा के सामने रखी । राजा रामेश्वर सेठ की दुष्टता को समझ गये । उन्होंने न्यायधिकारी को राज-सभा में इस न्याय-प्रकरण को प्रस्तुत करने के विषय में कुछ सूचनाएँ दे दी । दूसरे दिन राजसभा में दोनों सेठ उपस्थित हुए । न्यायाधिकारी ने न्याय प्रकरण प्रस्तुत करके कहा—'राजन् ! नगर सेठ ने आठवे दिन रुपये भेजे । तब दो घड़ी ही दिन चढ़ा था । इतनी देर कोई खास देर नहीं है । मैं कहता हूँ कि रामेश्वर सेठ को रुपए ले लेना चाहिये । क्यों रामेश्वर सेठ ! तुम्हें रुपये लेना है ?' रामेश्वर सेठ—'राजन् ! मुझे रुपये नहीं चाहिये । मैं चाहता हूँ कि लेखपत्र की शर्त का अक्षरशः पालन होना चाहिये । उसमें सात दिन के भीतर ही ऋण चुकाने की बात है । आठवे दिन की बात है ही नहीं ।' राजा—'न्यायाधीश ! रामेश्वर सेठ ठीक कहते हैं । ये रुपये नहीं ले सकते हैं । क्योंकि मुद्दत बीत गई है । इनकी शर्त का अक्षरशः पालन होना चाहिये ।' फिर राजा ने नगर सेठ की ओर देखकर कहा—'श्रेष्ठिवर्य ! तुम्हें अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिये । व्यवहार की रक्षा के लिए जब आपने इतनी कड़क शर्त को मजूर किया, तब इस शर्त का पालन होना भी तो व्यवहार की रक्षा है । चलो श्रेष्ठिवर ! तैयार हो जाओ !' रामेश्वर राजा की बात से बड़ा प्रसन्न हो गया । उसने जोर से जयनाद किया—'धर्मवितार की जय हो !' राजा ने गभीरता से कहा 'शान्त हो श्रेष्ठि !' नगरसेठ सूखे मुँह से इतना ही बोल सके—'जैसी राजाज्ञा । प्रस्तुत हूँ राजन् !'

राजा न छुरी मंगवाई। रामेश्वर ने हाथ में छुरी ली और वह नगर श्रेष्ठ की छाती पर उसे चलाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, वैसे ही राजा ने कड़ककर कहा—‘ठहरो ! सुनो ! तुम्हारी शर्त का अक्षरशः पालन होना चाहिये न !’ ‘जी राजन् !’ ‘तो श्रेष्ठ ! सुनो ! शर्त में कलेजे के आधा सेर मांस के लेने का ही विधान है न !’ ‘हाँ राजन् !’ ‘वस तुम्हें कलेजे को ही काटने का अधिकार है। अन्य अंग को नहीं। दूसरी बात, तुम्हें आधा सेर मांस लेना है। वह न तो तिल भर कम होना चाहिए और न तिल भर ज्यादा। तीसरी बात तुम्हारी शर्त में मांस लेने की ही बात लिखी है, रक्त वहाने की नहीं। इसलिए एक बूँद भी रक्त नहीं वहना चाहिये। यदि इनमें से एक बात भी विपरीत होगी तो तुम्हें कड़ा दण्ड दिया जाएगा। अब तुम कलेजे का मांस ले सकते हो।’ रामेश्वर के प्राण सूख गए—राजा की बात सुनकर। वह जहाँ का तहाँ ठिठक गया। राजा ने गरजकर कहा—‘देर क्यों करते हो ! चलो अपना कार्य करो।’ रामेश्वर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा—‘राजन् मुझे कलेजे का मांस नहीं चाहिए। मुझे रुपये ही दिलवा दीजिए।’ राजा ने उसे डाँटते हुए कहा—‘अब रुपये नहीं मिल सकते हैं तुम्हें ! अवधि जो बीत गई है ! चलो, राजाज्ञा का पालन करो। यदि राजाज्ञा की अवहेलना करोगे तो दस लाख रुपये दण्ड के भरने होंगे !’

रामेश्वरसेठ की आँखों में आँसू भर आये। वह राजा के चरणों में लौटता हुआ बोला—‘राजन् ! मेरा अपराध हुआ। मुझे क्षमा करो।’ राजा ने क्रोध से कहा—‘दुष्ट अब तुम्हें क्षमा माँगते लज्जा नहीं आती। किसी सज्जन पुरुष को तुम मारना चाहते हो ! ...’ नगर श्रेष्ठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा—‘क्षमा, क्षमा, राजन् !’ राजा ने कहा—‘श्रेष्ठिवर ! आप मौन रहिये ! राजा का यह कर्त्तव्य है कि सज्जनों की रक्षा करे और दुष्टों को दण्ड दे ...’

• आखिर में राजा ने रामेश्वर सेठ को देश त्याग का दण्ड दिया।

निग्रह और अनुग्रह

१. 'राजा न्याय दिया श्रेष्ठ, बुद्धि करामात से' अर्थात् ज्ञान से परिमार्जित श्रेष्ठ बुद्धि वही है कि जिसके द्वारा न्याय और अन्याय को पहचानकर, अन्याय का निवारण हो और न्याय का संरक्षण हो

२. ज्ञान से दोषी और गुणी दोनों ही जाने जाते हैं। लौकिक नेता का जैसे यह कर्तव्य है कि दोषी का निग्रह करे और गुणी पर अनुग्रह, वैसे ही लोकोत्तर नायक का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने धर्म-अनुशासन से दोषी के दोषों का—अपराधों का निग्रह करे और गुणी पर अनुग्रह करे। यदि वे दोषी पर अनुग्रह करते हैं और गुणी को दण्डित, तो अपने ज्ञानमार्ग से पतित हो जाते हैं और सभ में ज्ञानादि आराधना के ह्रास के हेतु बनते हैं।

३. ज्ञानी समर्थ होते हुए भी यदि गुणीजनों और दुर्जनों के प्रति समुचित व्यवहार नहीं करता है तो यह उस ज्ञानी का ही दोष है—

अधः करोषि यद्वर्त्तन, मूर्ध्ना धारयसे तृणम् ।

दोषास्तद्वैव जलधे ! रत्नं रत्नं तृणन्तृणम् ॥

हे सागर ! यदि तुम रत्नों को नीचे डाल देते हो और तृण को सिरपर धारण करके रखते हो, इसमें तुम्हारा ही दोष है।' वस्तुतः रत्न तो रत्न ही है, और तृण तृण ही है।

सम्यग्ज्ञान के कुछ अंश

इस दृष्टान्त से सम्यग्ज्ञान के विषय में कुछ बातें इस प्रकार फलित होती हैं,—१. सम्पूर्ण रूप से दोषों का परित्याग करना, २. बड़े दोष से बचने के लिए छोटे दोष का सेवन करना, ३. अवसावधानी और परिस्थितिबश उस छोटे दोष का उग्र हो जाना,

४. फिर भी साधना को सतत चालू रखना, और ५. दोषों का परि-
मार्जन करना। निष्कर्ष यह है कि सम्यग्ज्ञान के साधकों के लिए
ये निम्नलिखित विधान बनते हैं—

१. उत्सर्ग मार्ग, २. अपवाद मार्ग, ३. अपवाद मार्ग के भय-
स्थान, ४. स्वलना में धैर्य, और ५. प्रायश्चित्त।

१. बुद्धि के दो अंश हैं अर्थात् त्याज्य और ग्राह्य भावों के
विषय में बुद्धि के दो-दो अंश हैं। त्याज्य भावों को जानना और
परित्याग करना; जिन्हें शास्त्रीय भाषा में ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यान
परिज्ञा कहते हैं और ग्राह्य भावों को भी जानना और ग्रहण करना,
जिनकी शास्त्रीय सज्ञा ज्ञपरिज्ञा और उपादेय परिज्ञा है। आप्त-
आगमों के द्वारा बुद्धि के इन आध्यात्मिक अंशों का आविर्भाव, परि-
वर्धन और संरक्षण होता है। अतः ज्ञपरिज्ञा से असयम को जानना
और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग करना, यह जिन आगमों के द्वारा
प्रतिपादित उत्सर्ग मार्ग है।

२. 'साधक के लिए कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो
जाती हैं कि उसे दोष-स्थान सेवन करने पड़ जाते हैं। साधक को
लगता है कि 'यदि मैं इस सामान्य दोषस्थान को स्वीकार न करूँगा
तो सयम की पूर्णतः हानि हो जाएगी या आराधना की पेठ ही न
रहेगी'—ऐसा जानकर, वह उत्सर्ग मार्ग से किञ्चित् हटकर, अन्य मार्ग
का सेवन करता है, उसे अपवाद मार्ग कहते हैं।

३. परन्तु अपवाद मार्ग में अनेक भयस्थान हैं। जरासी चूक हुई
कि साधना का हार्द भी नष्ट हो जाता है। अर्थात् जैसे मनुष्य का
कलेजा निकाल लेने पर वह प्राण रहित हो जाता है, इसी प्रकार द्रव्य,
क्षेत्रादि की प्रतिकूलता होने पर और मर्यादा का अतिक्रमण कर जाने

पर, साधना का ध्येय विनष्ट हो जाता है और साधना भी निष्प्राण हो जाती है ।

४. जहाँ तक मोहकर्म का उदय रहता है और प्रमाद की स्थिति रहती है, वहाँ तक चारित्र्य में स्खलना होने की सम्भावना रहती है । ऐसे समय में धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिये । संयम की दृष्टि रखना चाहिये । अनायास दोषसेवन हो जाय तो उसमें ही रमण नहीं करते रहना चाहिये । उस भाव को सहन करते हुए, काययोग से तद्रूप प्रवृत्ति को रोककर, संयम भाव का अनुसंधान करना चाहिये । और स्खलना से ऊपर उठने का उद्यम करना चाहिये ।

५. जिस ज्ञान में दोषों के परित्याग का आदेश तो हो, परन्तु दोष-परित्याग के बाद हुई भूलों के परिमार्जन का विधान न हो—वह ज्ञान अपूर्ण है । अतः दोषों के प्रायश्चित्त का विधान भी होना चाहिये । अर्थात् गुरु के समक्ष दोषों की आलोचना करके प्रायश्चित्त लेना चाहिये ।

जिस ज्ञान में इस प्रकार सभी व्यवस्थाएँ होती हैं, वही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है—श्रेष्ठ ज्ञान है और ऐसे ज्ञानस्वामी महान् है ।

अज्ञानी क्षयेत् कर्म, यज्जन्म शत कोटिभिः ।

तज्ज्ञानी तु त्रिगुप्तात्मा, निहन्त्यन्तं मुहूर्तं के ॥

अज्ञानी जितने कर्म सैकड़ों-करोड़ों भव में क्षय करता है, तीनों गुप्ति से गुप्तात्मा ज्ञानी उतने कर्म अन्तर्मुहूर्त में क्षय कर देता है ।

ज्ञान के विकल्प

नयवाद

‘छद्मस्थ मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान अश-अश रूप में होता है । क्योंकि उसकी बुद्धि जिस समय जिस अश की ओर ढली हुई रहती है, उस समय वह उसी अश का ज्ञान करता है और वह पदार्थों को इतने ही रूप में जानता है, अन्य अशों की ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है । परन्तु अन्य मनुष्य अन्य अश को जानता है और वह पदार्थ को उसी रूप में मानता है । दोनों अपनी-अपनी बातें सत्य मानते हैं और एक-दूसरे की बात असत्य और फिर दोनों में टकराहट शुरू हो जाती है । प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म हैं और दृष्टि मात्र एक-एक धर्म को ही जानती है । अतः पदार्थ भी उसी रूप में प्रतीत होता है । इस प्रकार अनेक दृष्टियाँ हो जाती हैं जिससे उतने ही मत बन जाते हैं—

जावइया वयणपहा, तावइया चैव हुंति णयवाया ।

जावइया णयवाया, तावइया चैव परसमया ॥

जितने वचन मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं और जितने ही नयवाद हैं, उतने ही पर समय=सिद्धान्त हैं ।

—सन्मति ३/४७

‘अतः उन मतों के विरोध का परिहार करने के लिये प्रत्येक कथन के पीछे रही हुई अपेक्षा को ढूँढ़ने की आवश्यकता रहती है ।

पर, साधना का ध्येय विनष्ट हो जाता है और साधना भी निष्प्राण हो जाती है ।

४. जहाँ तक मोहकर्म का उदय रहता है और प्रमाद की स्थिति रहती है, वहाँ तक चारित्र में स्खलना होने की संभावना रहती है । ऐसे समय में धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिये । संयम की दृष्टि रखना चाहिये । अनायास दोषसेवन हो जाय तो उसमें ही रमण नहीं करते रहना चाहिये । उस भाव को सहन करते हुए, काययोग से तद्रूप प्रवृत्ति को रोककर, संयम भाव का अनुसन्धान करना चाहिये । और स्खलना से ऊपर उठने का उद्यम करना चाहिये ।

५. जिस ज्ञान में दोषों के परित्याग का आदेश तो हो, परन्तु दोष-परित्याग के बाद हुई भूलों के परिमार्जन का विधान न हो—वह ज्ञान अपूर्ण है । अतः दोषों के प्रायश्चित्त का विधान भी होना चाहिये । अर्थात् गुरु के समक्ष दोषों की आलोचना करके प्रायश्चित्त लेना चाहिये ।

जिस ज्ञान में इस प्रकार सभी व्यवस्थाएँ होती हैं, वही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है—श्रेष्ठ ज्ञान है और ऐसे ज्ञानस्वामी महान् है ।

अज्ञानी क्षपयेत् कर्म, यज्जन्म शत कोटिभिः ।

तज्ज्ञानी तु त्रिगुप्तात्मा, निहन्त्यन्तं मुहूर्तं के ॥

अज्ञानी जितने कर्म सैकड़ों-करोड़ों भव में क्षय करता है, तीनों गुप्ति से गुप्तात्मा ज्ञानी उतने कर्म अन्तर्मुहूर्त में क्षय कर देता है ।

मे ज्ञाता का अभिप्राय विशेष नय है, ३. प्रमाण से गृहीत वस्तु के अंश की ग्राहिका दृष्टि नय है, ४. श्रुतज्ञान का विकल्प नय है आदि । अर्थात् पदार्थगत विविध घटकों के कारण, जो विविध अभिप्राय बनते हैं, उन अभिप्रायों में से किसी एक को व्यक्त करना नय है । पहले यह बात कही जा चुकी है । यह भी कहा जा चुका है कि नय अनेक है । परन्तु उन्हें भगवान ने सात की संख्या में गर्भित कर दिये हैं । उन्हें मूल नय कहा गया है । फिर प्रत्येक नय के सौ-सौ भेद की अपेक्षा से सात सौ नय होते हैं । गुरुदेव ने सात नयों का ही वर्णन किया है । अगले चार दृष्टान्त नयों के विषय में है ।

४०. राजा कौन ?

हाथ-पग-लक्षण को देख, पेलो राजा कहे,
 दूजो-राजवंश जाया को राजा बतावे है,
 तीजो-युवराज हुआ, चौथो राज-काज कियां ।
 पाँचवों अभिषेक कियां राजा जतावे है ।
 राज-अवस्था को पर्याय रूप ही-माने छट्ठो,
 सर्व-सत्ता रूप नृप सातवों सुनावे है;
 अविरोध सातो मानों, भूप-भाव 'सूर्यमुनि'
 एक रूप माने सो तो मिथ्यात्वी कहावे है ॥४१॥

राजा विजयेन्द्र आनन्द से राज्य कर रहा था । उसके राज्य में अमन-चैन की बशी बज रही थी । प्रजा सभी प्रकार से सम्पन्न थी । राजा सदैव जन-कल्याण की चिन्ता में लीन रहता था । प्रजा न्यायी राजा को पाकर प्रसन्न थी । किन्तु पड़ौसी राजा को-यह सब पसंद नहीं था । वह प्रजा के हित कार्यों को करना, प्रजा को सिर पर चढ़ाने जैसा समझता था । दोनों राज्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी वैर चला

उन अपेक्षाओं को खोजने की विधि का ही नाम नयवाद है। नय श्रुतज्ञान के वचन विकल्प है। तीसरे वर्ग के दूसरे अध्याय में इसी विषय का विचार किया गया है।

नयवाद, अनेकान्तवाद, स्याद्वाद

विनोद—‘हमने भगवान महावीर के अनेकान्तवाद का नाम बहुत सुना है। नयवाद और अनेकान्तवाद एक ही हैं या अलग-अलग?’
 प्रवीण—‘नानाजी ! हमने स्याद्वाद का भी नाम सुना है। तो स्याद्वाद भी अनेकान्तवाद है?’ ‘बेटा ! स्याद्वाद और अनेकान्तवाद दोनों शब्द पर्यायवाची रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और कभी-कभी भिन्न अर्थ में भी। एक ही पदार्थ में अनन्त धर्मों को विविध अपेक्षा से घटित करके बतलाना अनेकान्तवाद है और पदार्थ या पदार्थ के वर्म का विधि और निषेध की अपेक्षा से विचार करना स्याद्वाद है। नयवाद अनेकान्तवाद को फलित करने की शैली है। स्याद्वाद किसी नय के एक विषय को या प्रमाण के विषय को लेकर भी विधि-निषेध का विचार करता है। अर्थात् नयवाद विविधमतों को संग्रह करने वाला वाद है। जिससे अनेकान्तवाद और स्याद्वाद फलित होते हैं। यथा—

जम्हा ण णएण विणा, होइ णरस्स सियवाय-पडिवत्ती ।

तम्हा सो बोहव्वो, एयंतं हंतुकामेणं ॥

नय के बिना स्याद्वाद का ज्ञान नहीं होता है। इसलिये एकान्तवाद का परिहार करने के लिये नय को जानना चाहिये।

नय किसे कहते हैं ? और कितने हैं ?

मृदुला—‘नय किसे कहते हैं?’ ‘नय की अनेक परिभाषाएँ हैं—
 १. पदार्थ के किसी एक धर्म को जानना नय है, २. पदार्थ के विषय

को जँच गई। अब यह विचार-विमर्श होना प्रारम्भ हुआ कि इस कार्य के लिये कौन योग्य है। राजा ने यह कार्य पुरोहितजी, नगर-श्रेष्ठि घनद, मंत्रीपुत्र प्रबुद्ध, सेनापतिपुत्र प्रभञ्जन, कौटुम्बिक गोभन, कुलवृद्धा तिलका, दासी वर्धना और कुछ दास को सौंपने का निर्णय किया और सभी ने इसका अनुमोदन किया। अर्धरात्रि बीतने पर वे सभी लोग किले से गुप्त मार्ग के द्वारा निकलकर, गहन जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये।

इधर प्रातःकाल में राजा विजयेन्द्र युद्ध के लिये रवाना हुए और स्त्रियों ने घघकती हुई चिता में प्रवेश किया। शत्रुराजा विजयेन्द्र के एक भी व्यक्ति के जीवित रहते हुए किले में प्रवेश न कर सके। जब शत्रुसेना ने किले में प्रवेश किया, तब तक चिताएँ जलकर भस्म हो चुकी थीं। शत्रुराजा को एक भी व्यक्ति जीवित न मिला। शून्य महलो को देखकर वह भी व्यथित हो गया।

महारानी शीलादेवी ने योग्य समय में पुत्ररत्न को जन्म दिया। सभी महारानी की और सद्य जात राजकुमार की रक्षा करते हुए जंगल में ही रहने लगे। एक बार उन सब में विचार-विमर्श हुआ कि किसी भी प्रकार साधनों की वृद्धि होना चाहिये। इसी हेतु से घनद श्रेष्ठि ने किसी समृद्ध नगर में जाकर व्यापार का ठाठ जमाया। उसने थोड़े ही दिनों में वैभव की वृद्धि कर ली और महारानीजी आदि को नगर में बुला लिया। परन्तु पुरोहितजी और मंत्री पुत्र प्रबुद्ध को कई दृष्टियों से नगर में रहना उचित नहीं लगा। राजकुमार सयाना होता जा रहा था। उसे प्रशिक्षण भी देना था। सेनापति को पुरुषों को जमा करके उन्हें भी तैयार करना और राज्य की प्रजा में गुप्त रूप से प्रचार करना था। इसलिये उन्हें जंगल ही निरापद लगा। वे जंगल में लौट गये और सब अपने-अपने कार्य में लग गये। पुत्र समेत घनदश्रेष्ठि घन संग्रह कर रहा था। इसलिये

आ रहा था। राजा विजयेन्द्र ने सिंहासन पर बैठते ही वैर-परिहार का प्रयत्न किया और वह अशतः सफल भी रहा। वर्षों तक दोनों राज्यों में सुलह शान्ति रही। राजा विजयेन्द्र ने इस अवसर का लाभ उठाकर, राज्य की चतुर्दिक् उन्नति की ओर ध्यान दिया। वह यह बात भूल ही गया कि पड़ोसी राजा उसका शत्रु है। पड़ोसी राजा को राजा विजयेन्द्र के राज्य की उन्नति काँटे के समान खटकती थी। उसने गुपचुप तैयारी की और राजा विजयेन्द्र को असावधान पाकर, उस पर अचानक ही हमला कर दिया।

राजा विजयेन्द्र आश्चर्य-चकित रह गया। उसे अपने पड़ोसी राजा की खलवृत्ति से बड़ा दुःख हुआ। परन्तु अब उसे युद्ध करने के सिवाय और कोई चारा नहीं दिखाई दिया। उसने तत्काल युद्ध की तैयारी की और वह समर-भूमि में उतर पड़ा। राजा और उसके साथी शौर्य-पूर्वक युद्ध कर रहे थे। परन्तु शत्रु-सेना का पार नहीं था। सैनिक कट-कटकर गिर रहे थे। राजा विजयेन्द्र की सेना कम होती जा रही थी। किले की रसद भी समाप्त-प्रायः थी। फिर भी युद्ध बराबर चल रहा था। राजा विजयेन्द्र पराधीन होकर जीना नहीं चाहता था। परन्तु स्थिति विषम थी। सेना में मुट्ठी भर सैनिक रह गये थे। रात्रि में उन लोगो की सभा हुई। सभी के मुख पर चिन्ता की रेखाएँ थीं। परस्पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि स्त्रियाँ जोहर करे और पुरुष केशरिया वस्त्र पहनकर, किले के दरवाजे खोलकर युद्ध करे।

इस निर्णय के बाद सभा में एक विचारणीय प्रश्न उठ खड़ा हुआ—‘महारानी शीलादेवी गर्भवती है। अतः उनका संरक्षण होना चाहिये।’ राजपुरोहित अनिरुद्ध ने कहा—‘राजवंश की रक्षा के लिये महारानीजी के गर्भ की रक्षा करना अत्यावश्यक है। लक्षणों से लगता है कि उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी।’ वृद्ध पुरोहित जी की बात सभी

को जँच गई। अब यह विचार-विमर्श होना प्रारम्भ हुआ कि इस कार्य के लिये कौन योग्य है। राजा ने यह कार्य पुरोहितजी, नगर-श्रेष्ठि घनद, मंत्रीपुत्र प्रबुद्ध, सेनापतिपुत्र प्रभञ्जन, कौटुम्बिक शोभन, कुलवृद्धा तिलका, दासी वर्धना और कुछ दास को सौंपने का निर्णय किया और सभी ने इसका अनुमोदन किया। अर्धरात्रि बीतने पर वे सभी लोग किले से गुप्त मार्ग के द्वारा निकलकर, गहन जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये।

इधर प्रातःकाल में राजा विजयेन्द्र युद्ध के लिये रवाना हुए और स्त्रियो ने घघकती हुई चिता में प्रवेश किया। शत्रुराजा विजयेन्द्र के एक भी व्यक्ति के जीवित रहते हुए किले में प्रवेश न कर सके। जब शत्रुसेना ने किले में प्रवेश किया, तब तक चिताएँ जलकर भस्म हो चुकी थी। शत्रुराजा को एक भी व्यक्ति जीवित न मिला। शून्य महलो को देखकर वह भी व्यथित हो गया।

महारानी शीलादेवी ने योग्य समय में पुत्ररत्न को जन्म दिया। सभी महारानी की और सद्य जात राजकुमार की रक्षा करते हुए जंगल में ही रहने लगे। एक बार उन सब में विचार-विमर्श हुआ कि किसी भी प्रकार साधनों की वृद्धि होना चाहिये। इसी हेतु से घनद श्रेष्ठि ने किसी समृद्ध नगर में जाकर व्यापार का ठाठ जमाया। उसने थोड़े ही दिनों में वैभव की वृद्धि कर ली और महारानीजी आदि को नगर में बुला लिया। परन्तु पुरोहितजी और मंत्री पुत्र प्रबुद्ध को कई दृष्टियों से नगर में रहना उचित नहीं लगा। राजकुमार सयाना होता जा रहा था। उसे प्रशिक्षण भी देना था। सेनापति को पुरुषों को जमा करके उन्हें भी तैयार करना और राज्य की प्रजा में गुप्त रूप से प्रचार करना था। इसलिये उन्हें जंगल ही निरापद लगा। वे जंगल में लौट गये और सब अपने-अपने कार्य में लग गये। पुत्र समेत घनदश्रेष्ठि घन संग्रह कर रहा था। इसलिये

उसके लिये वह नगर ही योग्य स्थान था । पुरोहितजी राजकुमार को शिक्षा देने लगे । मंत्रीपुत्र गुप्त रूप से राज्य की प्रजा में विश्वास जगा रहा था और स्थान-स्थान पर संगठन के कार्य कर रहा था । सैनिक-पुत्र डवर-डवर से सैनिकों को जमा कर रहा था । कुलवृद्धा तिलका सबके भोजन-पानी का प्रबन्ध करती थी और महारानी सूक्ष्म दृष्टि से सबका निरीक्षण करती रहती थी तथा उचित समय पर उचित राय देती रहती थी । धनदश्रेष्ठि कुछ-कुछ दिन के अन्तर से सार-संभाल कर जाया करता था और जिस पदार्थ की आवश्यकता रहती उसकी पूर्ति कर दिया करता था । राजकुमार कुमारअवस्था को पार कर रहा था । उसमें क्षत्रियोचित सभी गुण जागृत हो चुके थे । उसका मन पैतृक राज्य को प्राप्त करने को लालायित हो रहा था । लगता था कि अब थोड़े ही दिनों में कार्य सिद्ध होने वाला है ।

एक बार धनदश्रेष्ठि जंगल में गया । प्रसन्नता से भरा हुआ वातावरण था । वार्ता-विनोद होने लगा । प्रसंगवशात् विचित्र चर्चा छिड़ गई । पुरोहितजी ने कहा—‘राजकुमार के हाथ-पैर आदि के लक्षण बहुत ही उच्च कोटि के हैं । राजकुमार बहुत प्रभावशाली छत्रपति होंगे । अरे ! मैं तो अभी ही देख रहा हूँ कि वे श्रेष्ठ राजा हैं ।’ कुलवृद्धा तिलका ने मुसकाते हुए कहा—‘अरे पुरोहितजी ! आप लोगों की तो बात ही न्यारी है । थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से ही किसी को राजा मान लेते हो । परन्तु ये जन्मे हैं राजवंश में । राजवंशी राजा ही होते हैं ।’ मंत्रीपुत्र प्रवृद्ध ने अपना मत बताया—‘लक्षणमात्र से या राजवंश में जन्म लेने मात्र से कोई राजा कैसे माना जा सकता है । व्यवहार की बात तो यह है कि युवराज होने पर ही राजा होते हैं ।’ प्रभञ्जन उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था । परन्तु जब प्रवृद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसकी ओर देखा, तब उसने जोश के साथ अपनी बात कही—‘देखोजी ! मैं हूँ

शस्त्रजीवी । सीधी और साफ बात मानने वाला । मुझे आप-लोगों की इन ढीली-ढाली बातों में विश्वास नहीं है । मेरी दृष्टि में तो जो राजकार्य करे वही राजा है ।' दासी वर्धना से अब नहीं रहा गया । वह भी बोली—'अरे सेनापतिजी ! राजकार्य तो कोई भी कर सकता है । राजा छोटे हो तो उनके सरक्षक भी राजकार्य करते हैं । परन्तु इतने मात्र से उन्हें कोई राजा नहीं मानता है । जहाँ तक किसी का राज्याभिषेक नहीं होता, वहाँ तक उसे कोई राजा कैसे मान सकता है ?' कौटुम्बिक शोभन प्रगल्भता से बोला—'वर्धने ! तुम भूल रही हो ! जब तक छत्र, चँवर, कोश, सेना आदि ऋद्धि न हो, तब तक किसी का राज्याभिषेक हो जाने मात्र से उसे राजा कैसे माना जा सकता है ?' महारानीजी को इन लोगो की बातों प्रेरणा-स्रोत से शून्य लगी । उन्होंने सभी को चौकाते हुए और उनकी बातों को काटते हुए कहा—'शोभन ! इन सब बातों के होने में कोई राजा हो जाय, यह मैं नहीं मान सकती । इन सब ऋद्धि के साथ ही जो सब पर सत्ता चला सकता हो, उसे ही मैं राजा मान सकती हूँ ।' अब परस्पर विवाद होने लगा । सभी अपने-अपने पक्ष में तर्क देने लगे ।

घनदश्रेष्ठि उनके तर्क-वितर्क सुनकर मुसकरा रहा था । घनदश्रेष्ठि को मुसकाते हुए देखकर, सभी को आश्चर्य हुआ । पुरोहितजी ने भेदभरी दृष्टि डालते हुए घनदश्रेष्ठि से पूछा—'श्रेष्ठिवर्य ! आप हमारी बातें सुनकर हँस रहे हैं । तो आप ही अपनी राय बताइये ! स्पष्ट कहना । किसी की नाराजी का भय मत रखना ।' घनदश्रेष्ठि-न कहा—'मैं आप किसी को नाराज नहीं कर सकता । मैं और आपको नाराज करूँ ?' प्रभंजन वेग से बोल उठा—'अच्छा तो सेठजी ! आपकी कोई राय नहीं है ।' घनदश्रेष्ठि ने दृढ़ स्वर में कहा—'क्यों नहीं ? मेरी भी कोई राय है और स्पष्ट राय है ।' पुरोहित नगर श्रेष्ठि से भलीभाँति परिचित था । वह उसकी बुद्धि की गहराई और

उदारता से खूब प्रभावित था । महारानी भी उत्सुकता से उसकी बात सुन रही थी । क्योंकि उसे अच्छी तरह से ज्ञात था कि आज राजवंश के लिए वही परमाधार है और उसका बहुत बड़ा त्याग पुनः राज्य प्राप्ति में सहायक हो रहा है । धनदश्रेष्ठ ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा—‘आप लोग यह बात जानते हैं कि मैं आर्हत धर्म का—भगवान महावीर देव का अनुयायी हूँ । मैं उन विशालप्रज्ञ की अमृत वाणी के प्रकाश में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सभी की बातें अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं । पुरोहितजीने दुनिया देख रखी है । ये संकल्प के महात्व को जानते हैं और ये ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता भी हैं, अतः इनकी दृष्टि में तीनों काल की बातें रहती हैं । लोकरूढ़ि, संकल्प आदि के कारण इनका राजकुमार को राजा मानना सत्य ही है । यदि ये राजकुमार को राजा मानकर नहीं चलते तो वे उन्हें उस रूप में घड़ ही नहीं सकते । तिलकादेवी कुल की वृद्धा है । इनके लिए वश का गौरव बड़ी चीज है । इसलिए ये राजवंश शब्द से तीनों काल के राजाओं का संग्रहकर लेती हैं, तो यह असत्य नहीं है । प्रबुद्ध बुद्धि का धनी है । यह लोक-व्यवहार को प्रधानता देता है । अतः यह शासक रूप में कार्य करनेवाले को ही राजा जितना मान दे सकता है । प्रभजन सेनापति है । इसे वर्तमान से ही मतलब रहता है । इसलिए यह युवराज को ही राजा माने—इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । वर्धना महारानी की सेविका है । इसलिए यह राज्याभिषेक को ही महत्त्व देगी । विना ऋद्धि के कौटुम्बिक का कोई स्थान नहीं रहता है । इसलिए शोभन की दृष्टि में राज-ऋद्धि से सम्पन्न ही राजा हो सकता है । महारानीजी को पुनः राज्य-प्राप्ति की महत्त्वाकांक्षा है । इसलिए जब तक राजकुमार सिंहासन पर विराजमान होकर, अपनी सत्ता का प्रवर्धन न करे, तब तक वे उन्हें राजा कैसे मान सकती हैं ?

प्रभंजन—‘यह तो आपने सातो का अभिप्राय स्पष्ट किया । परन्तु इसमें आपकी राय कहाँ आई ?’ घनद—‘मेरी राय भी मेरी बात से स्पष्ट हो जाती है । मैं तुमसे पूछूँ कि यदि आप पुरोहितजी की बात नहीं मानते हो, तो आप सेनापति, मंत्री आदि किसके हो और मैं पुरोहितजी से पूछता हूँ कि आप राजकुमार को राजा ही मानते हैं तो उन्हें राजा बनाने का उद्यम क्यों कर रहे हो ? अर्थात्—

‘अविरुद्ध सातों मानों भूपभाव ‘सूर्यमुनि’ ।

एकरूप मानें सो तो मिथ्यात्वी कहावे है ॥

मेरा अभिप्राय आप सातो की दृष्टि के समन्वय रूप है ।’ श्रेष्ठि की बात से सभी प्रसन्न हो गये और अपने-अपने कार्य में संलग्न हो गये ।

नयों का स्वरूप

प्रमोद—‘इस दृष्टान्त में राजा के विषय में सात नयों को घटाया गया है । अतः हमें यह उत्सुकता हो रही है कि उन नयों के नाम क्या हैं ?’ ‘वत्स ! सातो नयों के नाम क्रमशः बताता हूँ । नैगमनय, सग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय और एवभूतनय ।’ ‘नानाजी ! कृपा करके, इनका स्वरूप भी बताइये ।’ ‘नैगमनय लोक में प्रचलित विविध लोकरूढ़ियों को ग्रहण करता है । इसलिए नैगमनय का विषय बहुत ही विशाल है । यथा—

(१) लोकरूढ़ि नैगम गृहे, धर्मादि गौण—प्रधान ।

अंश, भाव, आरोप को, लहे विवधगम मान ॥

नैगमनय लोकरूढ़ियों को ग्रहण करता है । दो धर्मों, वर्म और धर्मी और दो धर्मियों को गौण और प्रधान भाव से बतलाता है । अशमात्र वस्तु को पूर्ण, कार्य के अभिप्राय मात्र को कार्य और कालादि के पारस्परिक आरोपण को मानता है । अर्थात् जिसका एक गम—मार्ग नहीं है, अनेक मार्ग है, वह नैगम नय है ।

उदारता से खूब प्रभावित था । महारानी भी उत्सुकता से उसकी बात सुन रही थी । क्योंकि उसे अच्छी तरह से ज्ञात था कि आज राजवंश के लिए वही परमाधार है और उसका बहुत बड़ा त्याग पुनः राज्य प्राप्ति में सहायक हो रहा है । धनदश्रेष्ठि ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा—‘आप लोग यह बात जानते हैं कि मैं आर्हत धर्म का—भगवान महावीर देव का अनुयायी हूँ । मैं उन विशालप्रज्ञ की अमृत वाणी के प्रकाश में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सभी की बातें अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं । पुरोहितजीने दुनिया देख रखी है । ये सकल्प के महात्व को जानते हैं और ये ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता भी हैं, अतः इनकी दृष्टि में तीनों काल की बातें रहती हैं । लोकरूढ़ि, संकल्प आदि के कारण इनका राजकुमार को राजा मानना सत्य ही है । यदि ये राजकुमार को राजा मानकर नहीं चलते तो वे उन्हें उस रूप में घड़ ही नहीं सकते । तिलकादेवी कुल की वृद्धा है । इनके लिए वश का गौरव बड़ी चीज है । इसलिए ये राजवंश शब्द से तीनों काल के राजाओं का संग्रहकर लेती हैं, तो यह असत्य नहीं है । प्रबुद्ध बुद्धि का धनी है । यह लोक-व्यवहार को प्रधानता देता है । अतः यह शासक रूप में कार्य करनेवाले को ही राजा जितना मान दे सकता है । प्रभञ्जन सेनापति है । इसे वर्तमान से ही मतलब रहता है । इसलिए यह युवराज को ही राजा माने—इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । वर्धना महारानी की सेविका है । इसलिए यह राज्याभिषेक को ही महत्त्व देगी । विना ऋद्धि के कौटुम्बिक का कोई स्थान नहीं रहता है । इसलिए शोभन की दृष्टि में राज-ऋद्धि से सम्पन्न ही राजा हो सकता है । महारानीजी को पुनः राज्य-प्राप्ति की महत्वाकांक्षा है । इसलिए जब तक राजकुमार सिंहासन पर विराजमान होकर, अपनी सत्ता का प्रवर्धन न करे, तब तक वे उन्हें राजा कैसे मान सकती हैं ?

प्रभजन—‘यह तो आपने सातो का अभिप्राय स्पष्ट किया । परन्तु इसमें आपकी राय कहाँ आई ?’ वनद—‘मेरी राय भी मेरी बात से स्पष्ट हो जाती है । मैं तुमसे पूछूँ कि यदि आप पुरोहितजी की बात नहीं मानते हो, तो आप सेनापति, मंत्री आदि किसके हो और मैं पुरोहितजी से पूछता हूँ कि आप राजकुमार को राजा ही मानते हैं तो उन्हें राजा बनाने का उद्यम क्यों कर रहे हो ? अर्थात्—

‘अविरुद्ध सातों मानों भूपभाव ‘सूर्यमुनि’ ।

एकरूप मानें सो तो मिथ्यात्वी कहावे है ॥

मेरा अभिप्राय आप सातो की दृष्टि के समन्वय रूप है ।’ श्रेष्ठ की बात से सभी प्रसन्न हो गये और अपने-अपने कार्य में सलग्न हो गये ।

नयों का स्वरूप

प्रमोद—‘इस दृष्टान्त में राजा के विषय में सात नयों को घटाया गया है । अतः हमें यह उत्सुकता हो रही है कि उन नयों के नाम क्या हैं ?’ ‘वत्स ! सातो नयों के नाम क्रमशः बताता हूँ । नैगमनय, संग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय और एवभूतनय ।’ ‘नानाजी ! कृपा करके, इनका स्वरूप भी बताइये ।’ ‘नैगमनय लोक में प्रचलित विविध लोकरूढ़ियों को ग्रहण करता है । इसलिए नैगमनय का विषय बहुत ही विशाल है । यथा—

(१) लोकरूढ़ि नैगम गहे, धर्मादि गौण—प्रधान ।

अंश, भाव, आरोप को, लहे विवधगस मान ॥

नैगमनय लोकरूढ़ियों को ग्रहण करता है । दो धर्मों, धर्म और धर्मी और दो धर्मियों को गौण और प्रधान भाव से बतलाता है । अंशमात्र वस्तु को पूर्ण, कार्य के अभिप्राय मात्र को कार्य और कालादि के पारस्परिक आरोपण को मानता है । अर्थात् जिसका एक गम—मार्ग नहीं है, अनेक मार्ग हैं, वह नैगम नय है ।

लोकरूढ़ि-मनुष्यों को ही भारत, चीन कहना; लकड़ी को ही पायली कहना आदि लोकरूढ़ियाँ हैं ।

धर्मादि में गौण-प्रधान भाव-विशेष्य प्रधान होता है और विशेषण गौण । दो धर्मों, दो धर्मियों या धर्म-धर्मों में एक को विशेषण और दूसरे को विशेष्य बना देना । जैसे—‘पीली झाड़वाला गोरा वर्ण’ ‘यह सेठ राजा है’ और ‘भोगी क्षणभर सुखी है ।’

अंश-थोड़े से हुए कार्य को पूरा मान लेना या अशरूप पदार्थ को पूरा मान लेना । जैसे—वम्बई के लिए घर से रवाना हुए व्यक्ति को ‘वम्बई गया’ और ‘निगोदिया जीव को सिद्ध’ कहना ।

भाव-हृदय में हुए कार्यादि के सकल्प को ही कार्यादि मान लेना । जैसे—मुनित्व ग्रहण करने की इच्छावाले को मुनि कहना, दर्जी के यहाँ वस्त्र लेकर जाते हुए—‘कोट सिलाने जा रहा हूँ’ कहना ।

आरोप-अतीतादि का वर्तमानकालादि में आरोपण । जैसे आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है ।

(२) एकपता अरु भिन्नता, है सामान्य-विशेष ।

संग्रह नय सामान्य को गहे परापर रेश ॥

वस्तु-वस्तु में और एक ही वस्तु में सदृशता का अंश सामान्य कहलाता है और भिन्नता का अंश विशेष । संग्रह नय सामान्य को ही ग्रहण करता है, विशेष को नहीं । इसके पर और अपर ये दो भेद हैं ।

जो बस सत्ता को गहे, पर-संग्रह वह शुद्ध ।

गहे जाति सामान्य को, वह है अपर अशुद्ध ॥

संग्रहनय का जो अंश मात्र सत्ता को ही ग्रहण करता है अर्थात् सभी पदार्थ सत् है, इसलिए सब एक है—ऐसा मानता है, वह परसंग्रह

या शुद्ध सग्रहनय है और जो अश पदार्थों के द्रव्यादि अवान्तर सामान्य या जातीय एकता को ग्रहण करता है, वह अपर सग्रह या अशुद्ध सग्रह नय है।

पर सामान्य एकमात्र सत्ता ही है और अपर सामान्य द्रव्यत्व, गुणत्व, प्रदेशत्व, पर्यायत्व, वस्तुत्व, जीवत्व, जड़त्व आदि अनेक भेदवाला है। अर्थात् जिन-जिन भावों से बहुत से पदार्थों में एकत्व स्थापित किया जाता है, वह अपर सामान्य है।

(३) संग्रह नय गत अर्थ से, चले न जग की रीति।
करे भेद उसमें सविधि, व्यवहार नय सुनीति ॥

सामान्य मात्र के द्वारा जगत का व्यवहार नहीं चल सकता है। व्यवहारनय की यह उत्तम नीति है कि वह सग्रहनय के द्वारा गृहित अर्थ में विधिपूर्वक भेद करता है। जैसे—सत् द्रव्य भी है। पर्याय भी है। द्रव्य जीव भी है, अजीव भी। केवल जीवद्रव्य कहने से ही विशेष बात समझ में नहीं आती है। जीव भी दो प्रकार के होते हैं—सिद्ध और ससारी इस प्रकार व्यवहारनय वहाँ तक द्रव्यादि के भेद-प्रभेद करता जाता है, जिससे आगे फिर भेद न हो सकते हो। इस प्रकार व्यवहारनय लोक-व्यवहार प्रधान है।

(४) भूत-भविष्य लखे न जो, वर्तमान क्षण देख।
वह नय है ऋजुसूत्र 'अणु', स्थूल-सूक्ष्म अवलेख ॥

जो दृष्टि भूतकाल और भविष्यकाल की उपेक्षा करती है और मात्र वर्तमान काल को ही ग्रहण करती है, वह ऋजुसूत्र नय है। अर्थात् ऋजुसूत्रनय पदार्थ की पर्यायों—अवस्थाओं को ही ग्रहण करता है। इसके स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो भेद हैं। स्थूल-ऋजुसूत्र नय

अनेक समयवर्ती मनुष्यादि पर्यायों को ग्रहण करता है और सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है ।

(५) लिंग-काल-कारक-वचन, आदि भेद से अर्थ ।

भिन्न रूप से देखता, है नय शब्द समर्थ ॥

लिंग, काल, कारक, वचन आदि की भिन्नता से, जो दृष्टि पदार्थ में भी भेद देखती है, उसे शब्दनय कहते हैं ।

लिंगभेद—मनुष्य और मनुष्यनी, खाट और खटिया, जूता और जूती आदि लिंग की भिन्नता से पदार्थ की भिन्नता प्रतीत ही है ।

कालभेद—इदौर था, इदौर है और इदौर रहेगा—इस काल सम्बन्धी भिन्नता से तीनों समय में नगर की भिन्नता मानना आदि शब्दनय की विशेषता है । इसी प्रकार कारक आदि विषय में भी समझ लेना चाहिये । 'आदि' शब्द से उपसर्ग आदि से परिवर्तित अर्थ भी शब्दनय में गर्भित हो जाते हैं । जैसे—संहार, प्रहार, आहार, विहार, उपहार आदि ।

(६) पर्यायवाची शब्द के, निरुद्धि से कर भेद ।

करे रूढ जो अर्थ में, समभिरूढ नय वेद ॥

जो दृष्टि एक ही पदार्थ के लिए प्रयुक्त भिन्न-भिन्न शब्दों के व्युत्पत्ति के द्वारा भिन्न-भिन्न अर्थ करके, पदार्थ में भिन्नता का आरोपण करती है, उसे समभिरूढ नय समझना चाहिये । जैसे—जो प्रकाशमान हो सो देव, जिसे जरा नहीं आती है सो निर्जर, जो शस्त्रादि के प्रहार से नहीं मरता है वह अमर आदि ।

(७) अर्थ—क्रिया में भाव जो, परिणत हो जिस काल ।

तभी वस्तु तद्रूप ले, एवंभूत सम्हाल ॥

जो पदार्थ जिस काल में जिस शब्द के अर्थ के अनुरूप क्रिया में परिणत होता है, उस समय ही उस पदार्थ को पदार्थ मानने वाली दृष्टि को एवम्भूतनय कहते हैं। अर्थात् पर्यायवाची या अन्य शब्द का अर्थ जब उन पदार्थ में घटित होता हो, तभी उस पदार्थ के लिये उस शब्द का प्रयोग एवम्भूतनय उचित मानता है। अन्य समय में नहीं। जैसे कुम्हार जिस समय कुम्भ बना रहा हो, उस समय ही कुम्भकार है और जब अपनी पात्र रूप सृष्टि की सार-सम्हाल करता है, तभी प्रजापति है आदि।

४१. नय का विचार जुदा-जुदा होय

(कवित्त)

पेलो नय बाण लागां, बाण को निकाले दोष,
दूजो-दोष छोड़े बाण ताहि को निकारे है;

प्रहादिक-तीजो कहे, चौथो-कर्मदोष देवे,
जीवदोष, बाँधे कर्म-पाँचवों उचारे है।

होनहार माने छट्ठो, सातवों-सन्निधानन्द-
माने, जीव सदा सुखी निराबाध धारे है;

ऐसे सातों नय का विचार जुदा-जुदा होय,
'सूर्यमुनि' सातों नय मिले काज सारे है ॥४२॥

विपुलचन्द्र और सूरचन्द्र दोनों राजकुमार थे। सूरचन्द्र बहुत ही क्रोधी था। वे सौतेले भाई थे। इसलिये उनमें परस्पर ईर्ष्या का भाव था। विपुलचन्द्र आयु में बड़ा था और उसमें योग्यता भी विशेष थी। अतः उसे सर्वत्र आदर मिलता था। यह देखकर सूरचन्द्र जल-भुन जाता था। वे एक ही आश्रम में विद्याध्ययन कर रहे थे। कुलपति से उनका पारस्परिक वैमनस्य छिपा हुआ नहीं था। वे उनमें पर-

स्पर प्रेमभाव जगाने का प्रयत्न करते थे । परन्तु उनके मन नहीं मिल पाते थे । सूरचन्द्र को विपुलचन्द्र फूटी आँख न सुहाता था ।

एक बार वे लक्ष्य साधने के लिये वन के एक हिस्से में गये । साथ में अन्य ब्रह्मचारी छात्र भी थे । अचानक ही दोनों भाइयों में तकरार हो गई । जब सूरचन्द्र विपुल से जान बूझकर उलझने लगा, तब वह उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ गया । यह बात सूरचन्द्र को अच्छी नहीं लगी । वह क्रोध से तमतमा रहा था । वह विपुलचन्द्र को बुरा-भला कह रहा था । पर वह बहुत आगे चला गया था । सूरचन्द्र ने आवेश से तूणीर से तीर निकाला और चाप पर रखकर, उसे विपुलचन्द्र पर छोड़ दिया । तीर सनसनाता हुआ आया और एक पेड़ से रगड़ खाता हुआ, विपुलचन्द्र के बाएँ पैर में लग गया । जिससे वह लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा । अन्य छात्र दौड़े । उन्होंने उसे उठाया और उसके पैर से तीर निकाल कर, तात्कालिक उपचार किया । फिर उसे उठाकर आश्रम में ले गये ।

जब कुलपति के पास ये समाचार पहुँचे, तब वे बड़े खिन्न हुए । यह घटना उनके आश्रम के लिये कलक रूप थी । वे सायकाल के समय इस विषय में सही निर्णय लेने के हेतु छात्रों के बीच पूछताछ कर रहे थे । उन्होंने पहले सूरचन्द्र को ही पूछा—‘सूरचन्द्र ! तुमने यह अपराध क्यों किया ?’ सूरचन्द्र को पता लग गया था कि कुलपतिजी पूरी घटना से परिचित हो चुके हैं । उसके मन में भय पैठ गया था । क्योंकि उसका दोष सिद्ध होने वाला है । उसकी बुद्धि तेजी से कार्य कर रही थी । उसने अपना बचाव करने के लिए दार्शनिक गभीरता से कहा—‘मैंने अपराध किया हो तो मैं ‘क्यों’ का उत्तर दूँ । इसे चोट तो लगी है वाण से । अपराध है तो वाण का या वाण बनाने वाले का—या फिर धनुर्वेद की शिक्षा देने वाले का !’ उसकी बात सुनकर विपुलचन्द्र से

नहीं रहा गया। वह बोला—‘कुलपते’। इसे इस प्रकार बोलने में लज्जा नहीं आती है। इन सबका अपराध है तो इसका अपराध क्यों नहीं है? तीर चलाने वाला तो यही था।’

कुलपति ने अन्य छात्रों की ओर देखा। जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययता था, वह बोला—‘इस अपराध में सूरचन्द्र का इतना दोष नहीं है। क्योंकि अभी विपुल के ग्रह खराब चल रहे हैं। इसलिए विपुल के ग्रह-दोष के कारण ही सूरचन्द्र को उस पर तीर छोड़ने की बात सूझी।’ उसकी बात सुनकर सूरचन्द्र प्रसन्न हो गया। दर्शनशास्त्र का अध्ययता छात्र बोला—‘यह बात भी झूठ है। ग्रहों का कोई दोष नहीं है। दोष तो विपुल के अशुभ कर्मों का है। जो कर्म वाचे हैं तो उन्हें भोगना ही होगा। दण्ड के योग्य विपुल के कर्म हैं।’ तीसरा छात्र बोला—‘यह बात भी सफेद झूठ है। कर्म बिना कर्त्ता के नहीं हो सकते हैं। और जिसके कर्म होते हैं, उसका कर्त्ता वही होता है। अतः इन अशुभ कर्मों का कर्त्ता विपुल की आत्मा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विपुल की आत्मा का ही दोष है।’ चौथे छात्र ने तीसरे छात्र की बात काटते हुए कहा—‘तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? भला किसी के किये क्या होता है? सभी कार्य नियत हैं। जो होना होता है, वही होता है। इसलिये दोष होनहार का है।’ पाँचवा बोला—‘आप लोगों को हो क्या गया है? आत्मा भी कभी दोष करती है क्या? आत्मा सच्चिदानन्द है। अतः न तो वह दोष करती है और न वह दुःखी होती है। दोष करना या दुःखी होना जीव का स्वभाव ही नहीं है। आपने यह दोष की बात ही कैसे चलाई?’

कुलपति को उनके दार्शनिक विवाद को सुनकर, मन में क्लेश हो रहा था। पाँचवे छात्र के द्वारा दार्शनिकता के नाम पर बात को ही उड़ा देने से, उन्हें क्रोध आया। उन्होंने उसे ही बेंत से पीटना प्रारम्भ

कर दिया । तब वह जोर से चिल्लाने लगा । उन्होंने कड़कते हुए कहा—
 'मूढ़ ! तुम कह रहे थे न, आत्मा राञ्चिदानन्द है । तो फिर रोते क्यों
 हो ? वह रोता हुआ बोला—'पीड़ा जो होती है !' कुलपति ने उसे
 डाँटते हुए कहा—'मूर्ख इसी प्रकार दूसरो को भी पीड़ा होती है !' अब
 तो सभी छात्र घबराए । वह छात्र अपने आँसू पोछते हुए बोला—'जैसा
 यहाँ मुझे दर्शनशास्त्र में पढ़ाया गया है, उसी के अनुसार मैंने उत्तर
 दिया था ।' सूरचन्द्र ने भी स्पष्टीकरण दिया—'निकट कारण को ही
 कारण माना जाता है या फिर जिसके कारण परम्परा का उद्भव
 होता है, उसे ही मूल कारण मानना चाहिये । इसी दृष्टि से मैंने उत्तर
 दिया था ।' तब अन्य छात्रों ने भी अपनी-अपनी बात को स्पष्ट करते
 हुए हाथ जोड़कर कहा—'कुलपते ! क्षमा करिये ! जब हमारी बातें असत्य
 हैं तो हमें ऐसी असत्य विद्या यहाँ क्यों पढ़ाई जाती है ?' कुलपति को
 उनकी बात से हँसी आ गई । वे उन्हें समझाते हुए बोले—'भाई ! विद्या
 असत्य नहीं है । परन्तु इस विद्या का किस क्षेत्र में मयोजन करना
 चाहिये, यह तुमने नहीं जाना, इसलिये तुम मिथ्यावादी बन गये और
 तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो गई ।'

सुनय और दुर्नय

ऋषभदासजी ने कहा—'इस प्रकार सातो नयो के आशय
 भिन्न-भिन्न होते हैं और जो नय दूसरे के आशय का विरोध करता
 है और अपने ही विषय से प्रतिवद्ध रहता है, वह दुर्नय है तथा वही
 दुर्व्यवस्था पैदा करता है । वस्तुतः वह नय नहीं है—नयाभास है । गुरु-
 देव फरमाते हैं—

ऐसे सातो नय का विचार जुदा-जुदा होय

जब नय एक-दूसरे के आशय का विरोध नहीं करते हैं और
 वे निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष होते हैं, तब वह सुनय कहलाते हैं । उनकी
 सापेक्षता से कार्य की सिद्धि होती है—

तम्हा सव्वे विणया, मिच्छादिद्वी सपक्ख पडिबद्धा ।

अण्णोण्ण-णिस्सिया उण, हवन्ति सम्मत्त-सम्भावा ॥

—सन्मति १।२१

ते सावेक्खा सुणया, णिरवेक्खा तेवि दुण्णया होंति ।

सयल-ववहार-सिद्धी, सुणयादो होदि णियमेण ॥

जो साक्षेप है, वे सुनय है और जो निरपेक्ष है, वे दुर्नय है ।

सुनय से नियमतः सकल व्यवहार की सिद्धि होती है ।

—समण सुत्त ७२५

४२. धर्म सो विचारे है

(कवित्त)

नैगम नय धर्म के नाम को सुधर्म माने,

कुलाचार धर्म-नय संग्रह उचारे है,

पुण्य करणी में धर्म माने व्यवहार नय,

अनित्य भावों से धर्म-ऋजुसूत्र धारे है ।

क्षायिक समकित को, शब्दनय माने धर्म,

छट्ठो-वस्तु जान त्यागों, धर्म सो विचारे है,

‘सूर्य’ एवंभूत-सिद्ध-स्वरूप को धर्म कहे,

सातों नय धारे सो ही जैन बैन पारे है ॥४३॥

तिलोकचन्द्र की सर्विस बैक से थी । उसकी बदली अभी ही हुई थी । वह जिस ग्राम में आया था, वहाँ बैक के अन्य कर्मचारियों और उसका निवास एक ही स्थान पर समीप-समीप था । इसलिये एक-दूसरे का खूब साथ रहता था ।

तिलोकचन्द्र जैन था । वह वचपन से ही गुरु-चरणों से दर्शनार्थ जाया करता था । परन्तु युवावस्था में आते-आते छात्रावस्था को पार

करते हुए उसके विचारों में बहुत परिवर्तन हो गया था। वचन के धार्मिक संस्कार कच्चे रंग के समान धुल गये थे। अब तो उसे अपने को जैन कहने में भी शर्म आती थी। यदि कोई मुनि आदि उसे मार्ग में मिलते तो वह उन्हें नमस्कार करने में भी कतराता था और वह उनसे दृष्टि न मिलाने के लिये अपना मुँह भी फेर लिया करता था। परन्तु एक बार उसे उसके गुरुदेव ही मार्ग में मिल गये। उसका प्रयत्न तो ऐसा था कि वह उनके सन्मुख न जाय। परन्तु मार्ग ऐसा था कि उसे उनके सन्मुख गये बिना चारा ही नहीं था। उसकी दृष्टि नीची थी। परन्तु जैसे ही गुरुदेव समीप आये, वैसे ही उसकी दृष्टि ऊँची हुई और अनायास ही झिझक के साथ उसके हाथ जुड़ गये। गुरुदेव हँसते नयनों से आशीर्वाद मुद्रा में आगे बढ़ गये। वे उससे कुछ नहीं बोले। परन्तु उनका मौन ही उसके लिए आमंत्रण बन गया। जिससे उसी दिन वह गुरु-चरणों में उपस्थित हुए बिना नहीं रह सका। गुरुदेव ने मधुर वचनों से उसकी अन्तर-ग्रन्थियाँ खोल दी। उसने गुरुदेव की प्रेरणा से प्रतिदिन णमोक्कार मंत्र की एक माला फेरने का और दस मिनट तक वीतरागता-प्रेरक ग्रंथों का स्वाध्याय करने का नियम ले लिया। गुरुदेव ने ही उसे कुछ ग्रन्थों के नाम बता दिये। उस नियम का यह परिणाम हुआ कि उसका धार्मिक ज्ञान और धर्म आराधना के भाव बढ़ते ही गये। अब वह प्रतिदिन सामायिक करता था और उच्च कोटि के ग्रन्थों का स्वाध्याय भी। उसे अच्छा धर्म-विवेक प्राप्त हो गया था।

छुट्टी का दिन था। वह सामायिक में स्वाध्याय में तल्लीन था। आज स्वाध्याय में समय अधिक लग गया था। इसलिये उसने सामायिक का काल बढ़ा लिया था। अब वह स्वाध्याय से निवृत्त होकर, कायोत्सर्ग में लीन हो गया। वह पद्मासन में स्थित था। उसकी दृष्टि नाशिका के अग्र भाग पर जमी हुई थी। काया निश्चल थी। उस समय वह प्रस्तर-प्रतिमा-सा लग रहा था।

बैक का प्रमुख अधिकारी भी जैन ही था। परन्तु वह नाममात्र का जैन था। वह कई जैन संस्कारों को छोड़ चुका था। आज छुट्टी का दिन होने से कहीं सैर के लिये जाने का उसका मन था। वह तिलोकचन्द्र के सौजन्य से बहुत प्रभावित था। वह चाहता था कि तिलोकचन्द्र भी उसके संग चले। इसलिये वह अपने कुछ साथियों के साथ, तिलोकचन्द्र के यहाँ आया। तिलोकचन्द्र की पत्नी सामायिक पालकर गृह कार्य में लग गई थी। उसने अधिकारी और उसके साथियों को सन्मान-पूर्वक उचित स्थान पर विठाया और अपने स्वामी के विषय में पूछे जाने पर कहा—‘उनके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। आप शान्ति से विराजिये। वे कुछ ही देर में अपने नित्य-नियम से निवृत्त हो जाएंगे।’ अधिकारी ने देखा कि तिलोकचन्द्र पास के कमरे में ध्यानलीन बैठा हुआ है। कुछ ही समय बाद तिलोकचन्द्र नित्य-नियम से निवृत्त हुआ।

तिलोकचन्द्र ने सबका यथोचित सन्मान किया। अधिकारी बोला—‘तिलोक! तुम भी क्या सामायिक के पुराने ढर्रे को लेकर बैठे हो?’ तिलोक ने मुसकाते हुए कहा—‘आराधना में पुराना-नया ढर्रा क्या है? पुराने जमाने में भी मल-शुद्धि के लिये रेचक पदार्थ लिये जाते थे और आज भी लिये जाते हैं। इसी प्रकार आत्ममल की शुद्धि के लिये धर्म आराधना की भी आवश्यकता है।’ एक भाई बोला—‘राष्ट्र के नियमों का पालन करना, विश्व के प्रति प्रेम करना, जाति का उद्धार करना, दुर्गुणों को दूर करना आदि ही तो धर्म है?’ क्या इस प्रकार एक तरफ बैठकर माला फेरना ही धर्म है? दूसरा बोला—‘भाई! मेरी समझ से तो अपने-अपने वर्ण के अनुसार नियमों का पालन करना ही धर्म है और वय के अनुसार ब्रह्मचर्यादि आश्रम का पालन करना।’ तीसरा बोला—‘वस्तुतः किसी की भलाई करना, भूखे को अन्न देना,

प्यासे को पानी पिलाना, दुःखियों की सहायता करना, नैतिक नियमों का पालन करना, जीवों पर दया करना, झूठ नहीं बोलना आदि ही तो धर्म है ।' चौथे ने कहा—'ठीक है, भाई ! पर बात बराबर जमी नहीं । वास्तव में सभी पदार्थ नाशवान हैं—क्षणभंगुर हैं । क्षणस्थायी ही सब पदार्थों का धर्म है । उन अनित्य भावों को समझना और ऐसी भावना करना उत्तम धर्म है ।' एक अन्य व्यक्ति जो कभी धर्मशास्त्र का अध्ययन रहा था, बोला—'दोस्तो ! मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जीव के अनन्त कर्म बंधे हुए हैं ।-उन कर्मों का क्षय करना ही धर्म है या क्षायिक सम्यक्त्व अथवा जिन भावों से-कर्मों का क्षय हो, वे भाव धर्म हैं ।' उस समय तिलोकचन्द्र की पत्नी सबके लिये चाय लेकर आई थी । उसने चाय की ट्रे टेबल पर रख दी और चर्चा में भाग लेते हुए कहा—'मेरी समझ से, छोड़ने योग्य पदार्थ या भावों को समझ कर, उनका परित्याग करना ही धर्म है ।' अधिकारी चाय की चुस्की लेते हुए बोला—'भाई ! मैंने पहले कभी पढ़ा था—आत्मा ही परमात्मा है और वस्तु का स्वभाव ही धर्म है तो मुझे लगता है कि सिद्ध-स्वभाव ही धर्म है ।' उसने तिलोक पर दृष्टि डाली । वह चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था । अधिकारी ने उसे लक्ष्य करके कहा—'क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ?'

त्रिलोकचन्द्र ने कहा—'ये सभी भिन्न-भिन्न दृष्टियाँ हैं । जैसे बहुमूल्य रत्न बिखरे हुए हों, तो वे हार नहीं कहला सकते हैं, इसी प्रकार यदि ये सभी दृष्टियाँ एक-दूसरे के साथ निरपेक्ष हों तो वे सम्यग्दर्शन सज्ञा नहीं पा सकती हैं और जैसे वे रत्न डोरे में पिरोकर व्यवस्थित रूप से ग्रथित हो जाने पर रत्नावली हार कहलाते हैं, वैसे ही यदि ये सब दृष्टियाँ परस्पर सुश्लिष्ट होकर, अर्थ को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करती हैं तो ये सभी सार्थक होकर, सम्यग्दर्शन कहला

सकती है । अर्थात् सभी दृष्टियाँ परस्पर सुसमन्वित हो, तभी धर्म का सही स्वरूप ज्ञात हो सकता है ।'

४३. सामायिक जाने है (कवित्त)

पेली नयवालो सामायिक माने भाव हुए,
 दूजो लिंग धारे से यों सामायिक माने है;
 तीजो त्याग कियां माने, आदि-अन्त चौथो माने,
 पाँचदों क्षायिक भाव सामायिक जाने है ।
 केवलज्ञानी की शुद्ध, छट्टो माने सामायिक,
 सातवों सामाई शुद्ध सिद्धां की बखाने है;
 कहे 'सूर्य मुनि' सत्य सातों नय सामायिक,
 एक-एक पक्ष ताने मिथ्यामत आने है ॥४४॥

विबुधमुनि समता के सागर थे । उनके शिष्य भी प्रबुद्ध थे । विबुधमुनि और उनका शिष्य-समुदाय साधना-प्रधान दृष्टि वाले थे । अतः वे अति जन-संसर्ग से युक्त प्रवृत्तियों से दूर ही रहते थे । वे प्रवचन आदि यश-प्रदान करने वाली सामूहिक धार्मिक प्रवृत्तियों में भी निर्लिप्त रहते थे । कोई आते तो उन्हें तत्त्वबोध देते । उन्हें सख्या का मोह नहीं था । अभी वे जिस नगर में आये थे, वहाँ कुछ सामाजिक बातों को लेकर, आगेवानो ने धर्मसंघ में भी अवरोध पैदा कर रखा था । इसलिये विबुधमुनि ने नहीं चाहते हुए भी आज प्रवचन में कुछ खरी-खरी और कठोर बातें सुना दी । जिससे लोगो में खलवली मच गई और आगेवानो की आँखें खुल गई । नवयुवक भी व्याख्यान में थे । वे विबुधमुनि की ओर आकर्षित हुए ।

उस दिन दोपहर में कुछ कॉलेजियन लडके आ गये । उन्होंने नमस्ते करने की शैली में मुनि को हाथ जोड़े और वे उनके सामने बैठ गये । मुनि ने तीव्र दृष्टि से उन्हें देखा । उन्हें लगा कि ये कुछ जिज्ञासु हैं ।

परन्तु अपने कुल के सस्कारो को भूलें हुए हैं। एक नवयुवक बोला—
 'आज आपने अच्छे प्रवचन दिये। बुड्ढो की अच्छी घूल झटकी।' मुनि ने सहज मुसकान से उत्तर दिया—'हाँ, भाई ! घूल झटकने तो निकले हैं। अपनी घूल तो झटक ही रहे हैं और कोई बुड्ढे हो या जवान, हमारे यहाँ इस बात में भेद नहीं है, समय हो तो उनकी घूल भी झटकार देते हैं।'

उनकी बात सुनकर नवयुवक चमके। मुनि ने उन्हें अनायास ही पूछ लिया—'भाई ! तुम्हें नमोक्कार मंत्र और सामायिक पाठ तो आते होंगे ?' यह प्रश्न सुनकर लम्बे घुँघराले वालोवाला अत्यधिक आधुनिक नवयुवक मुह बनाता हुआ बोला—'आज आपने बुड्ढों की घूल झटकी, इसलिये हमने समझा कि आप नई विचारधारा के मुनि हैं। परन्तु आपके प्रश्न से पता लगता है कि अभी आप रूढिवाद से मुक्त नहीं हो सके हैं !' मुनि ने उस नवयुवक पर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। वह बोल रहा था—'माला फेरना, सामायिक करना आदि रूढिवाद ही है, नहीं तो क्या ?' मुनि के मुखकमल पर मंद स्मित थिरक उठा। उन्होंने मधुर स्वर से कहा—'देवानुप्रिय ! मैं स्वयं मुखवस्त्रिका और रजोहरण धारण किये हुए हूँ। फिर तुमने, तुम्हारी दृष्टि में जो रूढिवाद है, उससे मुक्त मुझे कैसे समझ लिया ? जब तुमने मुझे घूल झटकनेवाला समझा है, तब समझलो कि अब तुम्हारी घूल भी झटकने की वारी आ गई है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि भगवत्स्मरण और साधना रूढिवाद कैसे है ?' नवयुवक वगले झाँकने लगा। परन्तु मुनि की ओज भरी वाणी ने उसे उत्तर देने के लिये विवश कर दिया। वह राम्हलकर बोला—'महाराज ! रूढिवाद से मेरा मतलब है कि मुह वाँधने से, पाठ बोलने से या माला

फेरने से ही क्या सामायिक की साधना होती है ? पहले एक मुनि जी आये थे, वे कहते थे कि इन सब में सामायिक नहीं है । सामायिक तो समताभाव में है । इसलिये मैं तो यह समझा है कि सामायिक करने के भाव हुए कि सामायिक हो गई ।' दूसरा नवयुवक, जो धार्मिक बातों का कुछ जानकार था, बोल पड़ा—'वाह भाई ! अच्छी सुनाई, तुमने भी ! लड्डू खाने का मन हुआ कि वस लड्डू खा लिये गये । पर पेट तो भरा ही नहीं । सामायिक आदि धर्मक्रिया करने के लिये तो उस साधना के अनुकूल वस्त्र धारण करना ही चाहिये । क्योंकि सामायिक तो समताभाव की साधना है । अतः तदनुरूप वेश के बिना सामायिक कैसे हो सकती है । यदि वेश से क्या होना-जाना है—यह कहते हो तो हम अमुक ढंग के ही आधुनिक वस्त्र पहनने के लिये क्यों लालायित रहते हैं ?'

मुनि ने कहा—'लो, तुम मित्रों में ही मतभेद खड़ा हो गया ! पर कोई बात नहीं । तुम दोनों ने सामायिक के विषय में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं । ये दोनों दृष्टियाँ नई नहीं हैं । इस विषय में पाँच दृष्टियाँ और हैं, सो तुम्हें बतला देता हूँ ।'

तीसरी दृष्टि—'वेश धारण करने मात्र से सामायिक नहीं हो सकती है । जहाँ तक विधिपूर्वक प्रतिज्ञा पाठ से सामायिक की प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है वहाँ तक सामायिक नहीं हो सकती है । इसलिये सामायिक के लिये सामायिक पाठ से प्रतिज्ञा-ग्रहण करना आवश्यक है ।'

चौथी दृष्टि—'प्रतिज्ञा ग्रहण कर लेने मात्र से सामायिक नहीं हो सकती । उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही साधना के क्षणों में भाव बनाये रखना ही सामायिक है' ।

पाँचवी दृष्टि—‘प्रतिज्ञा के अनुसार मन, वचन और काया को रखने मात्र से ही सामायिक नहीं हो सकती है और न वैसे भावों से भी सामायिक हो सकती है। वस्तुतः क्षायिक भाव—कर्मों का क्षय करनेवाला भाव ही सामायिक है।’

छठ्ठी दृष्टि—‘ये साधनारूप भाव है। इनमें तो कुछ अशुद्धि विद्यमान रहती है। अतः इन भावों को सामायिक नहीं कहा जा सकता है। जिनके मोह की कालिमा विलकुल नष्ट हो जाती है और केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके शुद्ध परिणाम ही सामायिक है।’

सातवी दृष्टि—‘केवलज्ञानी के जब तक योग-मन आदि की प्रवृत्ति रहती है, तब तक उन्हें कर्मबन्ध होता रहता है। जहाँ कर्मबन्ध होता है, वहाँ सामायिक कैसे हो सकती है? अतः जिस आत्मा के योग-प्रवृत्ति रुक जाती है, कर्मों का अशमात्र भी ग्रहण नहीं होता है और तत्काल ही साध्य की सिद्धि होनेवाली है या जिनका साध्य सिद्ध हो गया है, उस आत्मा के शुद्ध परिणाम ही सामायिक है।’

‘बोलो, इन सातों दृष्टियों में तुम किस दृष्टि को सही और किस दृष्टि को गलत मानते हो?’

मुनिराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए पहला नवयुवक विनम्रता से बोला—‘महाराज! हमें इतनी समझ तो नहीं है। पर आपकी बात से इतना समझा हूँ कि उत्तरोत्तर शुद्ध दृष्टियाँ हैं।’ दूसरा नवयुवक उस बात को आगे बढ़ाते हुए बोला—‘इससे यह बात प्रतीत होती है कि अन्तिम दृष्टि साध्य है और अन्य दृष्टियाँ साधन हैं। इसलिये कोई भी दृष्टि गलत नहीं है।’ मुनि महात्मा ने कहा—‘तुम बहुत कुछ ठीक समझे हो। यदि प्रत्येक दृष्टिवाला अपनी-अपनी ही

वात तानता रहता है तो उसका मत मिथ्या हो जाता है । अतः सातों नय सत्य हैं—यदि वे अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हैं ।’

युवको को लगा कि वे ज्ञान के सागर के किनारे बैठे हैं । उनका हृदय भक्ति से गद्गद् हो गया और वे श्रद्धा से नत-मस्तक हो गये ।

संक्षेप में नय विभाजन

ऋषभदासजी—‘यह नय-विचार पूरा होता है ।’ प्रवीण—‘नानाजी ! एक बार हमने व्याख्यान में सुना था कि नय दो हैं । पर आपने तो नय सात बतलाये हैं । यह मतभेद कैसे है ?’ ‘बेटा ! भगवान ने संक्षेप रूप से दो नय भी कहे हैं—द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय ,

अभेद-मूलक, भेद युत, क्रम से दो नय जान ।

गहे द्रव्य पर्याय को, युग-त्रि या त्रि-युग छान ॥

जो दृष्टि अभेद-मूलक होती है और द्रव्य को ग्रहण करती है, उसे द्रव्यार्थिक नय और जो दृष्टि भेदमूलक है और पर्यायों को ग्रहण करती है, उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं । सातों नयों को इन दो नयों में गभित कर लिया जाता है । एक परम्परा क्रमशः चार नयों को द्रव्यार्थिक नय के और तीन नयों को पर्यायार्थिक नय के भेद मानती है और दूसरी परम्परा दोनों नयों के क्रमशः तीन और चार भेद मानती है ।

शब्द और अर्थ की दृष्टि से भी नयों को दो भेदों में गभित किया गया है—

मुख्य शब्द या अर्थ को, मानें कभी विचार ।

शब्द-अर्थनय प्रभु कहे, भेद तीन अरु चार ॥

कभी विचार शब्द की प्रधानता मान्य करता है तो कभी अर्थ की । अर्थनय के क्रमणः चार भेद हैं और शेष तीन शब्दनय के भेद हैं ।

नय के और भी दो भेद बतलाये हैं—

निमित्त विन निजरूप ही, करे निश्चय स्वीकार ।

पर से वस्तु-स्वरूप को, ग्रहण करे व्यवहार ॥

निमित्त कारण की महत्ता को न मानते हुए निश्चय नय वस्तु-स्वरूप को स्वीकार करता है । परन्तु व्यवहार नय पर के निमित्त में युक्त वस्तु-स्वरूप को ग्रहण करता है । जैसे निश्चय नय की दृष्टि में द्वार विवर या आकाश है और व्यवहार नय की दृष्टि में द्वार नकड़ी का है । वस्तुतः दोनों नय मिल कर ही द्वार का सही बोध कराते हैं ।

निश्चय और व्यवहार नय की दूसरी परिभाषा इस प्रकार है—

सूक्ष्म-स्थूल दो दृष्टियाँ, निश्चय अरु व्यवहार ।

साक्षी छद्मे अंग की, मत करिये तकरार ॥

किमी पदार्थ के विषय में स्थूल दृष्टि से जो प्रतिपादन किया जाता है, वह व्यवहार नय है और जो सूक्ष्म दृष्टि से प्रतिपादन किया जाता है, वह निश्चय नय है । दोनों ही दृष्टियाँ जिनेश्वर देवों ने बतलाई हैं । अपने-अपने स्थान पर दोनों दृष्टियाँ का महत्त्व है । इसलिए इनमें किसी पक्ष को तानकर उलझो मत । जैसे व्यवहार नय में भीरा काला है और निश्चयनय में उसमें पाँचों वर्ण पाये जाते हैं । किमी-किमी के अभिप्रायानुसार द्रव्याधिक दृष्टि निश्चयनय और पर्यायाधिक दृष्टि व्यवहारनय है ।

ज्ञाननय और क्रियानय—नय के ये दो भेद भी हैं—

कहे ज्ञानपथ ज्ञाननय, क्रिया क्रियानय ज्येष्ठ ।

ज्ञान-क्रियामय मुक्तिपथ, कहे जिनेश्वर श्रेष्ठ ॥

ज्ञाननय ज्ञान को ही महान् कहता है और क्रियानय क्रिया को ही । परन्तु जिनेश्वरदेव ज्ञान और क्रिया से युक्त मोक्षमार्ग बतलाते हैं और उसे श्रेष्ठ कहते हैं ।

अनेकान्तवाद

‘नय के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है । नयवाद के द्वारा ही अनेकान्तवाद का प्रतिपादन होता है । दो विरोधी धर्मों को पदार्थ में व्यवस्थित रीति से घटित करना अनेकान्तवाद है । जैसे एक पुरुष पुत्र भी है और पिता भी । ये दोनों उसमें एक साथ रह सकते हैं । वह अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है तो अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता । इसी प्रकार पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी । इस बात को समझने के लिये नय का अवलम्बन लेना होगा । द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पदार्थ नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य । जैसे—जीव जीवद्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और नर, नारकादि पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य है । वस्तुतः द्रव्य का लक्षण ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य है और ये तीनों ही भाव पदार्थ में एक ही समय में घटित होते हैं—

ण भव-विहीणो भंगो, भंगो वा णत्थि संभव-विहीणो ।

उत्पादो चि य भंगो, ण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥

उत्पत्ति नाश के बिना नहीं होती है और न नाश बिना उत्पत्ति के होता है तथा उत्पत्ति और नाश भी ध्रौव्य के बिना नहीं हो सकता है ।

इस प्रकार अनेकान्तवाद से विरोधी धर्मों के विरोध का परिहार हो जाता है ।

स्याद्वाद

एक ही पदार्थ या धर्म के अस्तित्वादि विषय में विविध विकल्पों से बात कहना स्याद्वाद है । एक पदार्थ या एक धर्म के विषय में सात प्रकार की जिज्ञासा होती है । अतः उनके विषय में सात प्रकार के प्रश्न और सात प्रकार के उत्तर होते हैं—

है, नहि, उभय, अनिर्वचन, क्रम से स-त्रि चतुर्थ ।

पर-मत-सम्मत, दृढ स्व में, मत स्याद्वाद समर्थ ॥

पदार्थ है, नहीं है, है-नहीं है, अवक्तव्य है । ये चार भग हुए । क्रम से तीन भगों के साथ अवक्तव्य पद को जोड़ देने से शेष तीन भग बनते हैं अर्थात् पदार्थ है अवक्तव्य, नहीं है अवक्तव्य, है-नहीं है-अवक्तव्य । ये कुल सात भग हुए । इसी को सप्तभगी कहते हैं । प्रत्येक भग में लगने वाला स्यात् पद दूसरे भगों के आशय से उसे अविरोधी बनाता है और एव=ही पद उसके आशय में दृढ । यह स्याद्वाद बहुत ही समर्थ वाद है ।

इस वाद को निम्नलिखित रूप से घटाया जा सकता है—(१) गुलाबचंदजी गुलाबचंदजी के रूप में ही है, (२) वे सोहनलालजी आदि के रूप में नहीं है, (३) गुलाबचंदजी गुलाबचंदजी है—सोहनलालजी आदि नहीं, (४) इन दोनों बातों को एक शब्द से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, (५) गुलाबचंदजी है, पर अवक्तव्य है, (६) गुलाबचंदजी नहीं है, पर अवक्तव्य है, और (७) गुलाबचंदजी गुलाबचंदजी है, सोहनलालजी आदि नहीं है, पर एक शब्द से अवक्तव्य है ।

इसी प्रकार जीवादि तत्त्वों के विषय में घटाया जाता है। जैसे (१) जीव-द्रव्यतः जीव है, क्षेत्रतः लोक में है, कालतः तीनों काल में है और भावतः जीव का लक्षण चेतना-उपयोग है, नर नारकादि गति जीव की अशुद्ध पर्याय है और सिद्ध गति शुद्ध पर्याय है आदि। (२) अजीव जीव नहीं है, अलोक में जीव नहीं है; तीनों काल में अजीव जीव नहीं होता है और वर्णादि जीव के लक्षण नहीं हैं, शरीर, कर्म आदि जीव की पर्याय नहीं हैं आदि। इसी प्रकार अन्य भग की संयोजना भी समझ लेना चाहिये। सामान्य और विशेष गुणों के विषय में भी सप्तभगी की योजना की जाती है।

नयादि वादों का उपयोग

प्रमोद-‘नानाजी ! नय आदि को जानने से दिमागी कसरत तो होती है, पर इनसे लाभ क्या है ?’ ऋषभदासजी ने कहा-‘बेटा ! कुछ भी विचार करो, उसमें बुद्धि को तो कार्य करना ही पड़ेगा। फिर उसे ‘कसरत’ या किसी भी सज्ञा से पुकारो और कसरत भी कोई बुरी नहीं है। जैसे कसरत से शरीर में कसावट आती है। इसी प्रकार बौद्धिक व्यायाम से बुद्धि में भी कसावट आएगी यह क्या कम लाभ है। पर, यह बात पहले बताई जा चुकी है कि नयादि का प्रयोग वस्तु के सही स्वरूप को जानने के लिए और सही रूप से वतलाने के लिए होता है अर्थात् यह सत्य का अन्वेषण और सत्य की साधना है-

विविध भंग कर वचन के, जाने वस्तु-स्वरूप ।

सच की है आराधना, विभज्य वाद अनूप ॥

प्रमाण, नय आदि के प्रयोग के बिना आत्म-परिणति और पर-परिणति का सही ज्ञान नहीं हो सकता है और उत्तम ढंग से आत्म-ध्यान भी नहीं किया जा सकता है। आचार्य देव श्री माधवमुनिजी म. ने फरमाया है-

बिना नय-न्याय के जाने, स्व-पर-परिणति न पहिचाने ।

निजातम रूप का जौलौं, ध्यान ध्याना न मुमकिन है ॥

—स्तवन-तरंगिणी २३/५

जिस प्रकार किसी की मूर्ति बनाने के लिए, उसके स्वरूप का पूर्णतः बोध होना चाहिए । इसी प्रकार ध्यान रूपी छैनी का, परमात्म-दशा की प्राप्ति के हेतु, प्रयोग करने लिए, नयादि के द्वारा आत्म-स्वरूप का विशुद्ध बोध प्राप्त कर लेना चाहिये ।'

१२.

अर्थ की खोज

अर्थ बोध का साधन

विभिन्न ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं । अक्षरों का समूह अर्थात् दो, तीन आदि वर्णों का सम्मिलित उच्चारण शब्द कहलाता है और शब्दों में मिलकर वाक्य बनता है । पहले मनुष्य शब्दों को ही सीखता है और एक-एक, दो-दो शब्दों को बोलकर, वह अर्थ को अभिव्यक्त करता है । फिर वह क्रमशः वाक्य बनाना सीखता है । अतः अर्थज्ञान और आशय की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन शब्द है । शब्दों में भी नाम (मज्ञा) शब्द प्रधान है । एक-एक नाम शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं । इसलिए प्रसंगानुसार सही अर्थ को जानना आवश्यक है । नहीं अर्थ जानने पर ही शब्द के माध्यम से अर्थ बोध हो सकता है । इसलिए इस बात को बतलाने के लिए, तीसरे वर्ग के तीसरे अध्याय में 'अर्थ की खोज' विषय आया है ।

निक्षेप

एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ हो जाते हैं । उन अर्थों को जानकर, सही अर्थ को जानने की विधि को जैन शास्त्रकारों ने निक्षेप संज्ञा दी है । एक शब्द के निक्षेपों की संख्या वक्ता की कुशलता पर निर्भर है । परन्तु व्याख्याता अधिक निक्षेप नहीं कर पाये तो कम से कम चार निक्षेप तो अवश्य करने ही चाहिये । जैसे—

जत्थ उ जं जाणेज्जा, णिक्खेवं णिक्खवे णिरवसेसं ।

जत्थ वि य ण जाणेज्जा, चउक्कयं निक्खवे तत्थ ॥

जहाँ जितने भी निक्षेप जानते हो, वहाँ उतने अर्थात् सभी निक्षेप करे और यदि नहीं जानते हो तो वहाँ चार निक्षेप अवश्य करे ।

चार निक्षेप इस प्रकार हैं—१ नाम, २ स्थापना, ३. द्रव्य, और ४. भाव । वस्तु के चार अंश होते हैं—नाम, आकृति, भूत-भावी अवस्था और वर्तमान अवस्था । पदार्थ की वर्तमान अवस्था, आकृति और नाम भाव-निक्षेप ही है । उसके नाम और आकृति का अन्यत्र आरोपण करना, क्रमशः नाम और स्थापना निक्षेप है । पदार्थ की तद्रूप परिणत होने की पूर्वावस्था और उत्तरावस्था द्रव्य निक्षेप है अर्थात् एक संज्ञा का किसी के नाम, मूर्ति, फोटू आदि, पदार्थ की उस अवस्था से पूर्व की और पश्चात् काल की अवस्था और साक्षात् पदार्थ के लिए प्रयोग हो सकता है या होता है । इसके सिवाय कोई उस पदार्थ का उपयोग-शून्यता अर्थात् उस पदार्थ में चित्त लगाये बिना ही, नाम कथन कर रहा हो, तो वह भी द्रव्य निक्षेप है और उस पदार्थ में चित्त लगाकर कथन कर रहा हो, तो वह भी भाव-निक्षेप है । इस प्रकार शब्दार्थ को जानकर, प्रसंगोचित अर्थ को ग्रहण करना चाहिये ।

इस बात को समझने के लिये उदाहरण—जैसे फूलचन्द या फूल-निवास के लिये प्रयुक्त फूल शब्द नाम निक्षेप को, फूल के चित्र, शिल्प, लिखे हुए फूल शब्द आदि के लिए प्रयुक्त फूल शब्द स्थापना निक्षेप को, किसी के उपयोग शून्यता से बोले जाने वाले, फूल की कली, फूल की बिखरी हुई पखुरियों आदि के लिए प्रयुक्त फूल शब्द द्रव्यनिक्षेप को उपयोग पूर्वक बोले जाने वाला फूल शब्द तथा खिले हुए फूल के लिये प्रयुक्त फूल शब्द भावनिक्षेप को सूचित करता है।

इन निक्षेपों के विषय में जैन धर्म में दो परम्पराएँ हैं। एक परम्परा पूज्य के चारों निक्षेपों को और एक परम्परा मात्र भाव-निक्षेप को पूज्य मानती है। इन परम्पराओं को क्रमशः मूर्तिपूजक और अमूर्तिपूजक कहते हैं। श्वेताम्बरो में मंदिरमार्गी (देरावासी) और दिगम्बरो में बीसपथी एवं तेरापथी मूर्तिपूजक हैं और श्वेताम्बरो में स्थानकवासी (साधुमार्गी) और तेरापथी तथा दिगम्बरो में तारणपथी अमूर्तिपूजक है।

मूर्तिस्थापना निक्षेप में है। इसलिये गुरुदेव ने स्थापना-निक्षेप के विषय में ही दृष्टान्त दिया है।

४४. जड़-चेतन में भेद यों

(कवित्त)

दोय पुत्र छोड़ एक वैद्यराज मरे, तब—

ज्येष्ठ पुत्र पूजे पिता-मूर्त बनाई है,

पिता की पुस्तकें छोटा पुत्र पढ़ दवा देत,

एक रोगी बड़े आत पास जा सुनाई है।

‘प्रार्थना मूर्ति से करो, तासे रोग नष्ट होगा

रोगी करी स्तुति पर, अफल जनाई है;

दवा दीनी दूजे पुत्र, तासे रोग दूर हुआ,

‘सूर्य’ जड़-चेतन में भेद यों दिखाई है ॥४५॥

एक वैद्यराज थे। वे सफल चिकित्सक होने से बहुत दूर तक प्रसिद्ध थे। वे सिर्फ औषधियाँ ही नहीं देते थे। परन्तु अपने अनुभवों को लिपिवद्ध भी करते जाते थे। उन्होंने जीवन भर में अनेकों साधारण और अति भयंकर रोगों की चिकित्सा की थी। उन्होंने ऐसे-ऐसे रोगों और उनके उपचारों के अनुभवों को व्यवस्थित रूप से लिपिवद्ध किया था कि जिनका वर्णन किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता था। इसलिये वे आयुर्वेद ज्ञान के जीवित कोष के रूप में प्रख्यात हो गये थे।

वैद्य हो या कोई भी हो, शरीर के शाश्वत धर्म को कोई नहीं मिटा सकता है। जैसे जन्म देह का धर्म है, वैसे ही मृत्यु भी उसका धर्म है। अतः मृत्यु किसकी टली है, भला ! वैद्यजी के भी जाने के दिन आये। वे कुछ दिन बीमार रहे और एक दिन इस ससार से चल बसे। उनके दो पुत्र थे। परन्तु वैद्यजी उन्हें अपना ज्ञान नहीं दे सके थे। इसलिये पुत्र आर्तभाव से यही सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा ?

वैद्यजी के अंतिम संस्कार में लोग उमड़ पड़े थे। लोगों की आँखों में आँसू भरे हुए थे। वे वैद्यजी के गुणों का स्मरण कर रहे थे। अंतिम संस्कार करने के बाद भी सवेदना प्रकट करने के लिये आने वालों का ताँता लगा ही रहा था। लोग वैद्यजी की खूब प्रशंसा करते थे। कोई कहता—‘वैद्यजी जैसा वर्तमान में कोई नहीं है।’ दूसरा कहता—‘अरे ! वर्तमान की क्या कहते हो ! बहुत लम्बे काल में ऐसे सिद्धहस्त वैद्य हुआ करते हैं।’ तीसरा कहता—‘हाँ, भाई ! यह तो अपना सद्भाग्य है कि वैद्यराजजी अपने समय में हुए !’ उस समय एक व्यक्ति भावावेश में बोला—‘अरे भाई ! क्या कहते हो। वैद्यजी तो भगवान् धन्वन्तरी के अवतार थे। यदि कोई उनकी प्रतिमा बनाकर पूजे तो भी कम है।

उनका महान उपकार है हम पर ।' कोई व्यक्ति वैद्यपुत्रों को सलाह देता—'मैं एक बात आपसे कहूँ । आप उसे मानेंगे तो लोगों का बहुत उपकार होगा । वैद्यजी अपने अनुभवों को लिखा करते थे । वे पोथियाँ तो आपके पास होगी ही । इस क्षेत्र के लिये उनके अनुभव सहायक सिद्ध हो सकते हैं । इसलिए आप उन पुस्तकों के माध्यम से चिकित्सा करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी । फिर आपका अपना अनुभव भी बढ़ता जाएगा ।'

लोगों का आना-जाना बढ़ हुआ । वैद्यपुत्रों का 'क्या करे क्या न करे ?' इस विचार में ही कुछ समय बीत गया । एक दिन बड़े भाई के हृदय में विचार आया कि लोग कहते थे—पिताजी धन्वन्तरी के अवतार थे । अहा ! पिताजी देवांशी थे । उनकी प्रतिमा बनवाकर, उसकी पूजा करनी चाहिये । तभी मैं उन्मृण हो सकूँगा । उसने वैसा ही किया । वैद्यजी की एक सुन्दर प्रतिमा बनवाकर, उसने अपने घर के एक कमरे में स्थापित कर दी और पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया ।

दूसरे पुत्र ने पिता के अनुभव से लाभ उठाने का विचार किया । उसने बड़ी सावधानी से वैद्यजी की पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया । वह लोगों का उपचार भी करने लगा । कई लोग लाभ उठाने लगे । वह अध्ययन, पिता के अनुभवों के बुद्धिपूर्वक प्रयोग और स्वयं के अनुभव से कुछ ही दिनों में प्रसिद्ध वैद्यों की पंक्ति में आ गया ।

वैद्यजी के एक मित्र थे वे काफी वृद्ध हो गए थे । फिर भी उनका शरीर स्वस्थ था । एक बार उनके छोटे पुत्र को कोई रोग हो गया । वे उपचार कराने हेतु वैद्यपुत्रों के पास आये । उन्होंने सोचा कि बड़ा पुत्र ही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होता है । इसलिये वे वैद्यजी के बड़े पुत्र के पास आये । उन्होंने उसे अपने पुत्र का उपचार करने के लिये कहा । वैद्यजी के ज्येष्ठ पुत्र ने कहा—'देखो काकाजी ! यह मेरे पिताजी

की प्रतिमा है । इसकी आप पूजा करो सब कुछ ठीक हो जाएगा !' वैद्यमित्र को इस चिकित्सा पद्धति से आश्चर्य हुआ । परन्तु उन्होंने वैद्यपुत्र के कहे अनुसार कई दिनों तक पूजापाठ किया और करवाया परन्तु कुछ भी लाभ नहीं हुआ । उल्टा उपचार के अभाव में उनके पुत्र का रोग और भी बढ़ गया ।

वैद्यमित्र घबरा गये । वे अपने पुत्र को वैद्यजी के छोटे पुत्र के पास ले गये और उसके समुचित उपचार से रोग क्रमशः दूर हो गया ।

स्थापना और भाव निक्षेप का अन्तर

'कई मनुष्य भगवान से भी भगवान की प्रतिमा को बढ़कर मानते हैं । उन्हें इस दृष्टान्त से उत्तर दिया गया है और साथ ही आगम-प्रमाण की महत्ता बतलाई गई है ।' मृदुला—'नानाजी ! शास्त्र पुस्तको में लिपिवद्ध हैं । लिपि भी तो स्थापना निक्षेप है ?' 'हाँ, बेटा ! लिखित शास्त्र स्थापना निक्षेप है । तो तुम यह कहना चाहती हो कि दोनों ने स्थापना निक्षेप से ही लाभ उठाया ?' 'हाँ, नानाजी !' 'बेटा ! स्थापना निक्षेप का उपयोग दूसरे ने भी किया । परन्तु उसने पोथी का पूजा पाठ नहीं किया । हाँ, उसे पढ़कर उससे लाभ उठाया । जिससे वह भाव वैद्य बन गया । यदि वह उन शास्त्रों की पूजा ही करता रहता तो वह भी जिन्दगी भर तक अज्ञानी बना रहता और वह भाव वैद्य नहीं बन सकता । वस्तुतः स्थापना निक्षेप जड़ है । वैद्यजी की प्रतिमा की पूजा दुःखहारी नहीं बनी । परन्तु वैद्य की चिकित्सा ही दुःखहारी हुई । इसी प्रकार भगवान की प्रतिमा की महिमा कदापि भगवान से अधिक नहीं हो सकती और न उसकी पूजा भवतारिणी बन सकती है । किसी बहिन के घर में उसके पति की मृत्यु के बाद, उसके पति की मूर्ति और फोटू के रहने पर भी वह सघवा नहीं कहला सकती है । इन बातों से स्थापना और भाव निक्षेप का अन्तर सहज में ही समझ में आ सकता है ।'

पूज्यता अपूज्यता का कारण

मृदुला—‘नानाजी ! मेरे एक भुआजी है । वे मंदिर मार्गी है । वे कहते थे कि किसी पापी का फोटू देखने से मन में घृणा होती है और भगवान की प्रतिमा देखने से अच्छे भाव आते हैं । इसलिए पापी का फोटू पूजने योग्य नहीं होता है और भगवान की प्रतिमा-फोटू पूजने योग्य होते हैं । भगवान की पूजा से अपने भाव अच्छे होते हैं । यह बात क्या ठीक है, नानाजी ?’ ‘वत्से ! मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या किसी को किसी पदार्थ के अच्छे या बुरे लगने से, उसे शुभ या अशुभ अथवा अच्छा या बुरा माना जाता है या अन्य कोई कारण से ?’ ‘पदार्थ का अच्छा-बुरापन तो पदार्थ में प्रकट गुण-दुर्गुण पर निर्भर है ।’ ‘इसी प्रकार यह बात भी समझ लेना चाहिए कि किसी के शुभ या अशुभ भाव में कारण होने से कोई पदार्थ पूज्य या अपूज्य नहीं बन जाता है । क्योंकि शुभ भाव के हेतु अशुभ भाव के और अशुभ भाव के हेतु शुभ भाव के हेतु बन जाते हैं—

अशुभ भाव के हेतु सब, नहि होते हैं हीन ।

पाकर जिनवर योग भी ‘अणु’ डूबे हैं दीन ॥

श्रेष्ठ भाव के हेतु सब, होते हैं न महान ।

कंकण-वादल-चोर लख, कई बने गुणवान ॥

भाव शुभा शुभ हेतु सब, नियत नहीं है एक ।

आश्रव-संवर हेतु सम, यह जिनवाणी टेक ॥

जिनेश्वर देव के वचन हैं कि आश्रव के हेतु संवर के और संवर के हेतु आश्रव के हेतु बन जाते हैं । इसलिये वंदना और पूजा का वास्तविक कारण वंद्य में आविर्भूत गुण हैं । यदि गुणों का प्रकाश न हुआ हो, तो मनुष्य तीर्थकर भगवान को, तीर्थकर के भव में भी उनको

पूजते नहीं हैं। और तो और पर उनके माता-पिता के चरणों में वे प्रणाम करते हैं। परन्तु उनके माता-पिता स्वप्न-फल से उनसे किंचित् परिचित होने पर भी उन्हें वन्दना-नमस्कार नहीं करते हैं। इसलिये पूज्यता का कारण गुणों का आविर्भाव-सवर भाव है—

कुमति-सुमति में हेतुता, है न पूज्यता हेतु ।
 वंदन-पूजन योग्य वे, जो गुण-गौरव-केतु ॥
 हेतु पिता हो पुत्र के हर्ष-शोक के मांय ।
 पूज्य अपूज्य न हो कभी, 'अणु' यह कारण पाय ॥

‘तुम्हें मालूम होगा कि ये लोग अप्रतिष्ठित मूर्ति को अपूज्य मानते हैं ?’ ‘हाँ, ऐसा सुना तो है।’ ‘तो क्या अप्रतिष्ठित मूर्ति को देख कर शुभ भाव पैदा नहीं हो सकते हैं ?’ ‘हो, सकते हैं।’ ‘इससे यह सिद्ध होता है कि इनके द्वारा प्रदत्त हेतु इन्हें मान्य नहीं है—

‘अणु’ शुभ भाव-निमित्त कह, मान्नी प्रतिमा पूज्य ।
 अप्रतिष्ठित प्रतिमा भला, होती क्यों नहीं पूज्य ?

प्रतिमा माध्यम है ?

मृदुला—‘नानाजी ! उनका यह कहना है कि हम प्रतिमा के माध्यम से भगवान् जिनेश्वर देव की ही पूजा करते हैं—प्रतिमा की नहीं।’ मृदुला ! उनका यह कहना सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि वे प्रतिमा के चमत्कार की बातें करते हैं। अपने गाँव की प्रतिमा की छोड़कर, अन्यत्र यात्रा करने जाते हैं। जो क्रियाएँ जिनेश्वर के लिये नहीं की जा सकती हैं, वे प्रतिमा के लिये की जाती हैं। ये सब बातें क्या सूचित करती हैं—

कहते-मूर्ति निमित्त से, पूजें हम जिनदेव ।
 ग्राम-मूर्ति को छोड़कर, फिर क्यों जाय धुलेव ॥

दूसरी बात, वे जिस समय मूर्ति की ओर ध्यान देंगे, उस समय प्रतिमा की ओर ध्यान नहीं रहेगा । इस प्रकार प्रतिमा के माध्यम का औचित्य सिद्ध नहीं होता है ।’

स्थापना-सत्य

मृदुला—‘वे यह भी कहते हैं कि भगवान ने स्थापना-सत्य को माना है और हम इस बात की अवहेलना करते हैं—यह सत्य है क्या ?’ ‘नहीं, यह बात सत्य नहीं है । जैसे हम लिपि के क को क और अ को अ मानते हैं, वैसे ही हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं—उसे साक्षात् प्रभु नहीं मानते हैं ।

मर्म स्थापना सत्य का, गहराई से लेख ।

कीन दूहता है भला, पाहन गया देख ॥

जैसे पत्थर की गाय को गाय जरूर कहा जाता है । परन्तु कोई उसे दूहता नहीं है । तो क्या वह पत्थर की गाय से गाय का बोध होना नहीं मानता है ? इसी प्रकार प्रतिमा के विषय में भी समझना चाहिये । पत्थर की गाय को नहीं दूहनेवाले को कोई असत्यवादी नहीं मानता है । तो भला प्रतिमा की पूजा नहीं करनेवाला असत्य का आराधक कैसे कहा जाएगा ?

नाम-जप नाम-निक्षेप है ?

प्रवीण—‘नानाजी ! भुआजिया भी कहती थी कि तुम प्रतिमा को नहीं पूजते हो तो भगवान का नाम क्यों जपते हो ?’ ‘बेटा ! भगवान के नाम का स्मरण या जप नाम निक्षेप नहीं है । क्योंकि वह भगवान के नामधारी किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं है । किन्तु भगवान के नाम का जप है । इसलिये भगवान के स्वरूप को स्मरण

करते हुए जो नाम जप किया जाता है, वह आगम से भाव निक्षेप है और यदि स्वरूप-स्मरण में उपयोग नहीं हो तो वह आगम से द्रव्य निक्षेप है। पर वह द्रव्य-निक्षेप की पूजा तो नहीं है। इसी प्रकार भगवत्-स्मरण या ध्यान करते हुए, मन में जो आकार उभरता है, वह भी स्थापना निक्षेप नहीं है। किन्तु वह आगम से भाव-निक्षेप है। ये तर्क मात्र स्वमताभिनिवेश से उत्पन्न हुए हैं।

१३.

ज्ञान का फल

ज्ञान के अनेकानेक फल बतलाये गये हैं। नीतिकारो ने समत्व, निर्भयता, आस्तिकता, धार्मिकता, पूज्यता आदि कई फलों का वर्णन किया है। जैसे—

मातृवत्परदारेषु, परद्रव्याणि लोष्ठवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतानि, यः पश्यति स पण्डितः ॥

जो पर स्त्री को माता समान, पर द्रव्य ढेले को समान और सभी जीवों को स्व-आत्मा के समान देखते हैं, वे पण्डित हैं—ज्ञानी हैं।

शोक—स्थान—सहस्राणि, भयस्थान—शतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढ—माविशन्ति न पण्डितम् ॥

मूढ़ प्रतिदिन हजारों शोक स्थानों और सैकड़ों भयस्थानों को प्राप्त करते हैं—पण्डित नहीं।

निषेवते प्रशस्तानि, निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्धाघान, एतत्पण्डित—लक्षणम् ॥

दूसरी बात, वे जिस समय मूर्ति की ओर ध्यान देंगे, उस समय प्रतिमा की ओर ध्यान नहीं रहेगा । इस प्रकार प्रतिमा के माध्यम का औचित्य सिद्ध नहीं होता है ।’

स्थापना-सत्य

मृदुला—‘वे यह भी कहते हैं कि भगवान ने स्थापना-सत्य को माना है और हम इस बात की अवहेलना करते हैं—यह सत्य है क्या ?’
‘नहीं, यह बात सत्य नहीं है । जैसे हम लिपि के क को क और अ को अ मानते हैं, वैसे ही हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं—उसे साक्षात् प्रभु नहीं मानते हैं ।

मर्म स्थापना सत्य का, गहराई से लेख ।

कौन दूहता है भला, पाहन गया देख ॥

जैसे पत्थर की गाय को गाय जरूर कहा जाता है । परन्तु कोई उसे दूहता नहीं है । तो क्या वह पत्थर की गाय से गाय का बोध होना नहीं मानता है ? इसी प्रकार प्रतिमा के विषय में भी समझना चाहिये । पत्थर की गाय को नहीं दूहनेवाले को कोई असत्यवादी नहीं मानता है । तो भला प्रतिमा की पूजा नहीं करनेवाला असत्य का आराधक कैसे कहा जाएगा ?

नाम-जप नाम-निक्षेप है ?

प्रवीण—‘नानाजी ! भुआजियां भी कहती थी कि तुम प्रतिमा को नहीं पूजते हो तो भगवान का नाम क्यों जपते हो ?’ ‘बेटा ! भगवान के नाम का स्मरण या जप नाम निक्षेप नहीं है । क्योंकि वह भगवान के नामधारी किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं है । किन्तु भगवान के नाम का जप है । इसलिये भगवान के स्वरूप को स्मरण

नहीं है। वहाँ ज्ञान और क्रिया की गुणदृष्टि से बात बताई थी और यहाँ ज्ञान और क्रिया के स्वामी की बात बताई है। ज्ञान और क्रिया दोनों एक ही स्वामी में आश्रित हैं। स्वामी ज्ञानानुसार क्रिया करने का इच्छुक है। परन्तु वह असमर्थ है। इसलिए यहाँ क्रिया को अंधे की क्रिया बताया है और ज्ञान को गति में असमर्थ प्रदीप के समान बताया है। पर ज्ञान सम्यक् क्रिया का विरोधी नहीं है और क्रिया सम्यग्ज्ञान का निषेध करने वाली नहीं है। यह सूचित करने के लिए ही यह रूपकगृहीत है। हाँ! इस दृष्टान्त को दूसरे रूप से भी घटाया जा सकता है। अंधे के समान है—भावश्रुत से विहीन द्रव्यश्रुत का स्वामी। अथवा टकराने वाले सनेत्र व्यक्ति के समान सम्यग्श्रुत-विहीन बुद्धिमान व्यक्ति है। वे बुद्धि की मगरूरी में स्व-पर को जाने बिना इधर-उधर उलझते रहते हैं बुद्धि-स्वातंत्र्य के नाम पर और अंधे के समान द्रव्यश्रुत-प्राप्त मिथ्यात्वी या अभव्य जीव है, जो दूसरे को ज्ञान का प्रकाश दे सकता है, परन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठा सकता है। हाँ, उसे द्रव्यश्रुत का ऐहिक और पारलौकिक यत्किंचित् भौतिक लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है।

गुरुदेव ने बुद्धि के साक्षात् फल तत्त्व-विवेक की ओर संकेत करते हुए कहा है—ज्ञानदीप जास कर, सकल दिखाय के—जिसके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक है, वह स्वयं समस्त द्रव्यादि को जान सकता है और दूसरों को भी तत्त्व-बोध करवा सकता है।

(२) लज्जा

लज्जा के दो रूप हैं—अज्ञान-जनित और ज्ञान-जनित। अज्ञान-जनित लज्जा अप्रशस्त है। सद्धर्म की आराधना, गुरु की विनय-प्रतिपत्ति आदि में लज्जा आना अप्रशस्त लज्जा है और पापादि

की बात समझ में नहीं आई । प्रशान्त ने पूछा—‘इस लालटेन से आपकी सुरक्षा कैसे हो सकती है ?’ ‘बेटा ! अभी तुम नहीं समझे । कई लोग ऐसे होते हैं, जो आँख होते हुए भी अन्धे होते हैं । वे चलते हुए किसी से भी टकरा जाते हैं । पहले मेरे साथ ऐसी बात घटित हुई है । ऐसे लोग मेरे हाथ के लालटेन के प्रकाश से सावधान होकर मुझसे टकराते नहीं हैं । दूसरे लोग हिये के अन्धे होते हैं, जो किसी से जान बूझकर टकराकर, आनन्द मानते हैं । ऐसे लोग भी अब मुझसे नहीं टकरा सकते हैं । क्योंकि उन्हें लालटेन से जल जाने का भय रहता है । अब तो मेरी बात समझ गये न !’ ‘हाँ ! वावा !’

अव्रती का ज्ञान

ऋषभदासजी—‘जो अपने को प्राप्त ज्ञान के अनुसार चलने में असमर्थ है, उसे यहाँ दीपक लेकर, चलनेवाले अन्धे के समान बताया गया है । उसे शास्त्रीय भाषा में अव्रती समदृष्टि कहते हैं । जैसे अन्धे के हाथ का दीपक उसकी गति आदि क्रिया के लिये सहायक नहीं बनता है । वैसे ही अव्रती का ज्ञान उसके क्रियानुष्ठान को सम्यक् रूप से परिणत करने के लिये सहायक नहीं बनता है । परन्तु फिर भी अन्धे के हाथ का दीया उसकी सुरक्षा का हेतु बनता है, इसी प्रकार अव्रती का ज्ञान भी उसे नरक-तिर्यञ्च गति में जाने से बचाता है । दूसरी बात, वह ससार में सहज ही दूसरे से टकराता नहीं है—उलझता नहीं है । उसे प्राप्त विवेक के कारण वह भयंकर पापों से और कष्टों से दूर ही रहता है ।’

स्थितात्मी का द्रव्य सम्यक् श्रुत

प्रवीण—‘नानाजी ! आपने पहले ज्ञान को पगु और क्रिया को अधी बताया था । परन्तु यहाँ आपने ज्ञानवान को अधा और सक्रिय बताया है । यह विरोध क्यों ?’ ‘बेटा ! इस बात में कुछ भी विरोध

नहीं है। वहाँ ज्ञान और क्रिया की गुणदृष्टि से बात बताई थी और यहाँ ज्ञान और क्रिया के स्वामी की बात बताई है। ज्ञान और क्रिया दोनों एक ही स्वामी में आश्रित हैं। स्वामी ज्ञानानुसार क्रिया करने का इच्छुक है। परन्तु वह असमर्थ है। इसलिए यहाँ क्रिया को अर्धे की क्रिया बताई है और ज्ञान को गति में असमर्थ प्रदीप के समान बताया है। पर ज्ञान सम्यक् क्रिया का विरोधी नहीं है और क्रिया सम्यग्ज्ञान का निषेध करने वाली नहीं है। यह सूचित करने के लिए ही यह रूपकगृहीत है। हाँ! इस दृष्टान्त को दूसरे रूप से भी घटाया जा सकता है। अर्धे के समान है—भावश्रुत से विहीन द्रव्यश्रुत का स्वामी। अथवा टकराने वाले सनेत्र व्यक्ति के समान सम्यग्श्रुत-विहीन बुद्धिमान व्यक्ति है। वे बुद्धि की मगरूरी में स्व-पर को जाने बिना इधर-उधर उलझते रहते हैं बुद्धि-स्वातंत्र्य के नाम पर और अर्धे के समान द्रव्यश्रुत-प्राप्त मिथ्यात्वी या अभव्य जीव है, जो दूसरे को ज्ञान का प्रकाश दे सकता है, परन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठा सकता है। हाँ, उसे द्रव्यश्रुत का ऐहिक और पारलौकिक यत्किञ्चित् भौतिक लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है।'

गुरुदेव ने बुद्धि के साक्षात् फल तत्त्व-विवेक की ओर संकेत करते हुए कहा है—ज्ञानदीप जास कर, सकल दिखाय के—जिसके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक है, वह स्वयं समस्त द्रव्यादि को जान सकता है और दूसरों को भी तत्त्व-बोध करवा सकता है।

(२) लज्जा

लज्जा के दो रूप हैं—अज्ञान-जनित और ज्ञान-जनित। अज्ञान-जनित लज्जा अप्रशस्त है। सद्धर्म की आराधना, गुरु की विनय-प्रतिपत्ति आदि में लज्जा आना अप्रशस्त लज्जा है और पापादि

जो प्रशस्त का सेवन करते हैं, निन्दित कार्यों का परित्याग करते हैं, नास्तिक नहीं होते हैं, श्रद्धावान् होते हैं—इन लक्षणों वाले ही पण्डित होते हैं ।

विदित्वं च नृपत्वं च, नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

राजापन और विद्वत्ता समान नहीं है । राजा अपने देश में ही पूजा जाता है और विद्वान् सर्वत्र ।

नीतिकारो ने विद्या भोगकरी यशः सुखकरी कहते हुए ज्ञान का फल भोग, यश और सुख भी माना है । परन्तु अध्यात्मशास्त्र-विदों ने ज्ञान का प्रमुख फल विरति—पापों का परित्याग माना है । यह परम्पर फलो मे एक है । ज्ञान का साक्षात् फल तो तत्त्व-विचारणा है । तत्त्व की उपलब्धि होने पर कई परिणाम उत्पन्न होते हैं । उनसे ज्ञानदाता, आराध्य, आराधकों, जीवो आदि के प्रति आचार प्रति-फलित होता है । यहाँ अन्तर्मुखता की अपेक्षा से ज्ञान के प्रमुख तीन फल बताये हैं—विवेक, लज्जा और वैराग्य ।

(१) विवेक

ज्ञान का उत्तम फल विवेक है । विवेक आत्म-संरक्षण आत्महित-संरक्षण, पर-संरक्षण, परहित-संरक्षण आदि कार्य करता है ।

४५. ज्ञान दीप सकल दिखाय के

(कवित्त)

एक अंधा पानी घड़ा, लेके दीप हाथ माँहि,

जाता था, किसीने पूछा—‘बाबा ! बतलाय के;

किसी अंधे को ये दीप कहो क्या सहारा देगा ?’

बोला अंधा—‘मेरे लिये दीपनां लगाय के ।

हिये के हैं अन्ध नर, मेरा घड़ा गिरा न दे,
 ताके लिये दीप रखा, सत्य समझाय के';
 कहे 'सूर्य' बुद्धि होते, धिक् स्व-पर न देखे,
 ज्ञान-दीप जास कर, सकल दिखाय के ॥४६॥

रात का अन्तिम पहर था। कुछ नवयुवक प्रातः कालीन वायु-सेवन करने और स्नान करने के लिये जलाशय की ओर जा रहे थे। मार्ग में अन्धेरा फैला हुआ था जाने-आनेवालों के हिलते-डोलते हुए आकार मात्र दिखाई दे रहे थे। उस समय उन्हें कोई व्यक्ति सिर पर जल का घड़ा और हाथ में लालटेन लेकर आता हुआ दिखाई दिया। जब वह व्यक्ति समीप में आया, तब उन्होंने पहचान लिया कि य नैनसुखजी सूरदास हैं। वे जन्मान्ध हैं। अकेले ही रहते हैं और अपना काम स्वयं ही करते हैं। वे इस समय स्नान करके लौट रहे थे। इसलिये वे अपने लिये पानी का घड़ा भी भर लाये थे। पर वे अपने हाथ में लालटेन क्यों लिये हुए हैं ?

नैनसुखजी विलकुल समीप आ गये। तब प्रशान्त ने उन्हें पुकारकर कहा—'अरे वावा नैनसुखजी ! स्नान करके लौट रहे हैं आप ?' 'कौन ? प्रशान्त बेटा है ?' 'हाँ, वावा ! एक बात पूछू !' 'पूछो, बेटा ! क्या बात है ?' 'वावा ! आपने लालटेन हाथ में क्यों रख छोड़ा है ? आपको यह क्या काम दे सकता है ? क्या किसी जन्मान्ध को दीपक रास्ता बता सकता है !' नैनसुखजी अपनी अन्धी आँखों से इस प्रकार ताकने लगे, मानो कुछ देख रहे हों। फिर वे हँसकर बोले—'बेटा ! तुम्हारी बात सोलह आने सच है। पर एक बात है कि लालटेन से मुझे मार्ग तो नहीं दिखाई देता है, किन्तु मेरी और मेरे घड़े की सुरक्षा तो हो सकती है।' प्रशान्त और उसके साथी नैनसुखजी की बात सुनकर, आश्चर्य में पड़ गये। उन्हें वावा नैनसुखजी

की बात समझ में नहीं आई । प्रशान्त ने पूछा—‘इस लालटेन से आपकी सुरक्षा कैसे हो सकती है ?’ ‘बेटा ! अभी तुम नहीं समझो । कई लोग ऐसे होते हैं, जो आँख होते हुए भी अन्धे होते हैं । वे चलते हुए किसी से भी टकरा जाते हैं । पहले मेरे साथ ऐसी बात घटित हुई है । ऐसे लोग मेरे हाथ के लालटेन के प्रकाश से सावधान होकर मुझसे टकराते नहीं हैं । दूसरे लोग हिये के अन्धे होते हैं, जो किसी से जान बूझकर टकराकर, आनन्द मानते हैं । ऐसे लोग भी अब मुझसे नहीं टकरा सकते हैं । क्योंकि उन्हें लालटेन से जल जाने का भय रहता है । अब तो मेरी बात समझ गये न !’ ‘हाँ ! बाबा !’

अव्रती का ज्ञान

ऋषभदासजी—‘जो अपने को प्राप्त ज्ञान के अनुसार चलने में असमर्थ है, उसे यहाँ दीपक लेकर, चलनेवाले अन्धे के समान बताया गया है । उसे शास्त्रीय भाषा में अव्रती समदृष्टि कहते हैं । जैसे अन्धे के हाथ का दीपक उसकी गति आदि क्रिया के लिये सहायक नहीं बनता है । वैसे ही अव्रती का ज्ञान उसके क्रियानुष्ठान को सम्यक् रूप से परिणत करने के लिये सहायक नहीं बनता है । परन्तु फिर भी अन्धे के हाथ का दीया उसकी सुरक्षा का हेतु बनता है, इसी प्रकार अव्रती का ज्ञान भी उसे नरक-तिर्यञ्च गति में जाने से बचाता है । दूसरी बात, वह ससार में सहज ही दूसरे से टकराता नहीं है—उलझता नहीं है । उसे प्राप्त विवेक के कारण वह भयकर पापों से और कष्टों से दूर ही रहता है ।’

स्थित्यात्मी का द्रव्य सम्यक् श्रुत

प्रवीण—‘नानाजी ! आपने पहले ज्ञान को पगु और क्रिया को अधी बताया था । परन्तु यहाँ आपने ज्ञानवान को अधा और सक्रिय बताया है । यह विरोध क्यों ?’ ‘बेटा ! इस बात में कुछ भी विरोध

नहीं है। वहाँ ज्ञान और क्रिया की गुण दृष्टि से बात बताई थी और यहाँ ज्ञान और क्रिया के स्वामी की बात बताई है। ज्ञान और क्रिया दोनों एक ही स्वामी में आश्रित हैं। स्वामी ज्ञानानुसार क्रिया करने का इच्छुक है। परन्तु वह असमर्थ है। इसलिए यहाँ क्रिया को अंधे की क्रिया बताई है और ज्ञान को गति में असमर्थ प्रदीप के समान बताया है। पर ज्ञान सम्यक् क्रिया का विरोधी नहीं है और क्रिया सम्यग्ज्ञान का निषेध करने वाली नहीं है। यह सूचित करने के लिए ही यह रूपक गृहीत है। हाँ। इस दृष्टान्त को दूसरे रूप से भी घटाया जा सकता है। अन्धे के समान है—भावश्रुत से विहीन द्रव्यश्रुत का स्वामी। अथवा टकराने वाले सनेत्र व्यक्ति के समान सम्यग्श्रुत-विहीन बुद्धिमान व्यक्ति है। वे बुद्धि की मगरूरी में स्व-पर को जाने बिना इधर-उधर उलझते रहते हैं बुद्धि-स्वातंत्र्य के नाम पर और अंधे के समान द्रव्यश्रुत-प्राप्त मिथ्यात्वी या अभव्य जीव है, जो दूसरे को ज्ञान का प्रकाश दे सकता है, परन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठा सकता है। हाँ, उसे द्रव्यश्रुत का ऐहिक और पारलौकिक यत्किञ्चित् भौतिक लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है।

गुरुदेव ने बुद्धि के साक्षात् फल तत्त्व-विवेक की ओर संकेत करते हुए कहा है—ज्ञानदीप जास कर, सकल दिखाय के—जिसके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक है, वह स्वयं समस्त द्रव्यादि को जान सकता है और दूसरों को भी तत्त्व-बोध करवा सकता है।

(२) लज्जा

लज्जा के दो रूप हैं—अज्ञान-जनित और ज्ञान-जनित। अज्ञान-जनित लज्जा अप्रशस्त है। सद्धर्म की आराधना, गुरु की विनय-प्रतिपत्ति आदि में लज्जा आना अप्रशस्त लज्जा है और पापादि

करने में लज्जा आना प्रशस्त लज्जा है । प्रशस्त लज्जा ज्ञान-जनित है । यहाँ उसी का प्रसंग है ।

लज्जा के दो भेद हैं—आत्म-लज्जा और परलज्जा । अशुभ-भाव आदि मेरा स्वरूप नहीं है । अतः पाप करना मेरे लिये लज्जा-स्पद है । यह सोचकर पापादि क्रिया में प्रवृत्त नहीं होना—आत्मलज्जा है । परलज्जा अर्थात् दूसरे की लज्जा । इसके तीन रूप हैं—परमात्मा की लज्जा गुरुजन की लज्जा और लोकलज्जा । यहाँ गुरुजन लज्जा के विषय में दृष्टान्त दिया गया है ।

(४६) मिले मुझ मित्र सयाने (सवैया)

‘कल रात गये कहाँ पुत्र ! कहो ?’

‘सुन तात ! मिले मुझ मित्र सयाने;

मुझ मोटर बैठन जिद्द करी, तब—

लेके गया उन्हें बाग-दिखाने ।’

‘तुम मित्र से हे सुत ! यो कहियो,

चूड़ियों की जहाँ नहि जूठन डाले,

‘मुनिसूर्य’ कहे समझा पितु बैन—

सुनी, शरमाय कुसगत टाले ॥४७॥

कमल अपने पिता का इकलौता पुत्र था । उसके पिता बड़े ऐश्वर्यशाली थे । इसलिए कमल का बड़े लाड-प्यार से पालन-पोषण हुआ था । उसके पिता रेखराजजी आधुनिक विचारधारा के हामी थे । परन्तु वे अधी आधुनिकता से दूर थे और आर्य-संस्कृति की मर्यादा के प्रेमी थे । इसलिए उनके अति आधुनिक मित्र उन्हें प्रच्छन्न पुरातन-पंथी कहा करते थे । वे धर्मप्रेमी भी थे । उन्हें वृथा वाद-विवाद पसंद नहीं था । वे जीवन के कटीले पथ पर समतारूपी उपानद् पहनकर

आत्मलक्ष्य की ओर यथा सभव त्याग-नियम के चरण बढ़ाते हुए, चल रहे थे । वे अपनी सन्तान को भी धार्मिक संस्कार देना अपना कर्त्तव्य समझते थे । इसलिये कमल को भी उन्होंने जैनशाला में पढ़ने के लिये भेजा था । इस प्रकार पिता की प्रेरणा से कमल ने धार्मिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थी और संतो के प्रवचन भी अनमने भाव से सुने थे ।

कमल कैशोर से यौवन में प्रवेश कर रहा था । इस वयः सन्धि में उत्तेजना से भरपूर, और मन को गुदगुदाने वाली भावनाएँ जाग्रत होने लगी । वह उन भावनाओं के पुष्प वाण को न सह सका । उसे नैतिकता की सभी बातें फीकी लगने लगी । उसका हृदय उसकी भावना को तृप्त करने वाले किसी साथी के साहचर्य को पाने के लिए लालायित रहने लगा । अब पिता का नियन्त्रण भी उस पर कम हो गया था । उसे वासना-प्रधान साहित्य पढ़ने की चाट लग गई थी और उत्तेजना से भरे चित्रपट देखने का शौक जाग गया था । जिससे उसके नैतिकता के संस्कार ढीले पड़ते जा रहे थे । उसे वासना तीव्र वेग से सताने लगी । वह सुन्दर नवयुवक था । अक्षत यौवन की लाली उसके सुन्दर मुख पर अठखेलियाँ कर रही थी । भावना के दूधिया सागर में, अपने अक में अर्घसुप्त भौरे को लिये अधखिले कमल-से उसके नयन बड़े आकर्षक लगते थे । स्वर में यौवन का उद्दाम वेग था । उभरा हुआ चौड़ा वक्षस्थल साहस का निवास-स्थान लगता था । आजानु पुष्ट भुजाएँ वस्त्रों से आवृत्त होकर भी अपनी शोभा को दर-साए बिना नहीं रहती थी । वह किसी के भी लिए आकर्षण का केन्द्र हो सकता था । उसके सौंदर्य के रसपान को आतुर कई आँखें उसके आस पास मँडराती रहती थी । जिससे वह और उत्तप्त हो जाया करता था । और एक दिन ऐसा ही साथ पाकर, उसके वासना के वेग ने मर्यादा का बाँध तोड़ दिया । वह तेजी से वासना-तृप्ति के मार्ग पर चल

पड़ा। उसकी कई 'गर्ल फ्रेंड' हो गई। वह उन्हें मित्र कहकर ही पुकारता था। वह अपने पिता को यही आभास करवाता था कि वे उसके युवक मित्र ही हैं।

पर एक दिन रेखराज जी ने अपने पुत्र कमल के मुख को, उससे बातचीत करते हुए ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि पुत्र का कौमार रूपी मानिक लुट गया है। उन्हें क्षणभर में ही यह आभास हो गया कि लड़का इस युग की हवा में बहा जा रहा है। उन्हें कुछ चिन्ता हुई। जब वे उसी दिन किसी काम से अपने पुत्र के कमरे में गये, तब वहाँ कुछ चीजे देखकर, उनका माथा ठनका और उनका सदेह पुष्ट हो गया। रेखराजजी विचार में पड़ गये। उन्होंने गम्भीरता से सोचा—'यदि लड़के को नहीं सम्हाला तो इसकी हालत खराब हो जाएगी।' उन्होंने गुप्त रूप से खोजबीन प्रारम्भ कर दी कि पुत्र का पतन कहाँ तक हुआ है। उनका निरीक्षण अति सूक्ष्म था। रेखराजजी ने पता लगा लिया कि कमल का पतन वेग पर है। परन्तु अभी उसमें लज्जा शेष है और संस्कारों का विल्कुल लोप नहीं हुआ है। वह कुछ ही प्रयास से सम्भल सकता है। वे ऐसे रास्ते की तलाश में लगे कि जिससे पिता-पुत्र के बीच की मर्यादा का भी लोप न हो और पुत्र को यह अवगत भी हो जाय कि पिता क्या चाह रहे हैं तथा क्यों चाह रहे हैं?

रेखराजजी ने सोच विचारकर, एक उपाय निकाला। उन्होंने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा—'कमल! मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम वह काम करोगे?' कमल को पिता के इस प्रश्न से आश्चर्य हुआ। क्या मैं पिताजी का कार्य करने से इन्कार करता हूँ, जो पिताजी इस प्रकार पूछ रहे हैं? फिर उसे ध्यान आया कि कुछ वर्षों से मुझे पिताजी सीधा आदेश नहीं देते हैं। पर पिताजी के स्वर में आज उसे कुछ अटपटापन जरूर लगा। उसने

देखा, पिताजी उत्तर की प्रतीक्षा में है। उसने कहा—‘फरमाइये, वापूजी ! क्या काम है ?’ रेखराजजी ने उसके चेहरे पर आँखें गढ़ाते हुए कहा—‘बेटा ! मुझे एक पुस्तक सुनना है। सो साँझ के समय तुम पुस्तक पढ़ कर मुझे सुना दिया करो।’ पिता की यह माग सुनकर, वह विचार में पड़ गया क्योंकि उसकी ‘गर्लफेड्स’ के साथ रहने का यही तो समय था। उसे पिता की यह माग अच्छी नहीं लगी। पिता उसके भावों के उतार-चढ़ाव का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। वे बहुत कुछ समझ गये। पर उन्हें भी पुत्र का यही समय लेना था। उन्होंने सहज स्वर में कहा—‘बेटा ! तुम गहरे विचार में पड़ गये हो। क्या तुम यह समय मुझे नहीं दे सकते हो। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी छोटी बहन सुभद्रा से सुन लिया करूँगा।’ उसे लगा कि पिताजी कुछ भाँप गये हैं। उसके मन में कुछ भय छा गया। वह अकस्मात् ही बोल उठा—‘नहीं, पिताजी ! ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस समय कोई खास काम नहीं रहता है। मैं तो यो ही अन्य-मनस्क हो गया था। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। यो भी मुझे आपका सान्निध्य विशेष प्राप्त नहीं होता है। इस वहाँ आपकी समीप बैठने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ आपके अनुभवों को भी कुछ जान सकूँगा !’ पिताजी उसकी बात से प्रसन्न हो गये। पर वह यह भी समझ गये कि कमल ने यह बात किस भाव से स्वीकार की है।

कमल नियत समय पर पिता के समीप उपस्थित हो गया। पिता ने ‘पापस्थान और विवेक’ नाम की पुस्तक पढ़कर सुनाने के लिये दी। पुस्तक में अठारह पापस्थानों का और उनके परित्याग के उपायों और क्रम का सुन्दर और सरल शैली में आलेखन था। रेखराजजी पढ़े हुए विषयों पर चर्चा भी करते जाते थे। इसलिए काफी समय बीत जाता था। अब कमल का सायकालीन भ्रमण विलकुल

रुक गया। इधर पुस्तक के पढ़ने से और उस विषय का चिन्तन करने से उसके लुप्त होते हुए नैतिकता के संस्कार पुनः जागृत होने लगे। फिर भी वासना का दबाव प्रबल था। अतः उसका मन पिता के सान्निध्य से हटने का उपाय खोजता ही रहता था।

कमल एक दिन साँझ के समय पिता के पास नहीं पहुँचा। रेखराजजी ने खोज की तो पता चला कि कमल कहीं घूमने गया है। उन्होंने अनुमान और पूछताछ से उसके जाने के स्थान और साथियों के बारे में जान लिया। उन्हें मन ही मन बहुत खेद होने लगा और कमल पर बहुत क्रोध आया। उनकी मानसिक स्थिति का सतुलन नष्ट हो गया था। यदि उस समय कमल समीप होता तो वे छड़ी से उसकी पिटाई कर देते। परन्तु मुहूर्त मात्र में रेखराजजी ने अपने को शान्त कर लिया। उन्होंने सोचा—‘मैं इतने रौद्र विचार क्यों कर रहा हूँ? मैं यह अहंकार क्यों करूँ कि मैं किसी को सुधार सकता हूँ? सभी जीव स्वतंत्र हैं—अपनी-अपनी परिणति के आप स्वयं स्वामी हैं। दूसरे तो निमित्त हैं। कोई किसी की परिणति को जबरन नहीं बदल सकता है। किन्तु प्रयत्न करना अपना काम है.’ यह विचार करते हुए रेखराजजी भी हाथ में छड़ी लेकर घूमने निकल गये। जब कमल लौटा, तब तक रेखराजजी नहीं लौटे थे। कमल ने सतोष की साँस ली।

दूसरे दिन रेखराजजी ने कमल को अपने कमरे में बुलाया। पिता की गम्भीरता देखकर, कमल आशंकाओं से घिर गया। उसके हृदय की घड़कन तेज हो गई। पिता ने उसे आसन पर बैठने का संकेत किया। कमल नीची नजर किये हुए यथास्थान बैठ गया। तब रेखराजजीने शान्त और कोमल स्वर से पूछा—‘बेटा! कल रात को तुम कहाँ गये थे? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत देर तक करता रहा।’ कमल आश्चस्त हुआ कि कोई घड़ाका नहीं हुआ।

अब उसमे परिस्थिति का सामना करने का साहस आ गया । वह बात बनाता हुआ बोला—‘पिताजी ! मैं आपके पास आ ही रहा था कि कुछ मित्र आ गये । उन्होंने मुझे घेर लिया और वे घूमने जाने के लिये जिद करने लगे । मैं उनको टाल नहीं सका । आखिर उन्हें कार मे वाग तक ले जाना पड़ा । फिर जब मैं लौटा, तब आप यहाँ नहीं थे ।’ रेखराजजी ने स्वाभाविक स्वर मे कहा—‘बेटा ! जब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए ऊब गया, तब मैं भी घूमने के लिए वाग की ओर रवाना हो गया—‘रेखराजजी की चकोर दृष्टि से, कमल की यह बात सुनकर सिहर उठना, छिप न सका । वे कह रहे थे—‘मैंने वहाँ चूड़ियों के टुकड़े देखे । लगता है कि वे तुम्हारे मित्रो ने विखेरे होंगे । इसलिए अब उन्हें कह देना कि वे जहाँ-तहाँ चूड़ियों की जूठन न विखेरा करें ।’ कमल पिता की यह बात सुनकर सन्न रह गया । वह समझ गया कि पिता उसकी सब बातें जान चुके हैं । उसके सुन्दर मुख पर लज्जा के मारे कालिमा छा गई । रेखराजजी उसकी स्थिति को भाँप गये । उन्हें लगा कि अभी कमल को एकान्त की आवश्यकता है । वे—‘बेटा ! समझ गये न !’ यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गये ।

कमल भी वहाँ से उठा और अपने कमरे मे आकर, विछौने पर औघा पड़कर, दोनो हाथो मे अपना मुँह छिपाये वह फफक-फफककर रोने लगा । वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था । उसे पश्चात्ताप के कारण रोना ही आ रहा था । जब कुछ देर बाद उसका वेग शान्त हुआ, तब उसे अपने पर क्रोध आने लगा । पर कुछ देर बाद वह अपने को निरपराध मानने लगा—‘पर मेरा इसमे क्या दोष ? यह आयु ही ऐसी होती है ! पिताजी को मेरी ऐसी ही चिन्ता है तो मेरी शादी ही क्यों न कर देते, मेरे पच्चीस वर्ष के होने की राह क्यों देख रहे हैं ? यह सतयुग है क्या ? कोई कहाँ तक अपने को रोक

सकता है ?' फिर उसके विचार ने मोड़ खाया—'अरे ! मैं यह क्या सोच रहा हूँ ? पिताजी का इसमें क्या दोष ? वे तो मेरा भला चाहते हैं ! कितना सयम रखा उन्होंने ! और मेरे हित की कितनी चिन्ता उन्हें ! क्या वे स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं । मुझसे पुस्तक मुनना भी मेरे हित के लिए चाहा । क्योंकि मैं ऐसे साहित्य को छूता तक नहीं हूँ । मैं तो वासना को भड़काने वाले साहित्य को पढ़ता हूँ । ऐसी ही उत्तेजक फिल्मे देखता हूँ । वैसे ही मेरे साथी हैं । फिर मेरा पाँव फिसलेगा नहीं तो क्या होगा ? नहीं, पिताजी का रस्ती भर दोष नहीं है । कमल ! दोष तेरा है !.. ' वह एकदम उठा और पिताजी के कमरे में पहुँचा ।

उसने पिता के चरणों में मस्तक टिका दिया और भर्राये कण्ठ से बोला—'पिताजी ! मुझे क्षमा करो । मैं आपके चरणों की सौगन्ध खाकर कहता हूँ, कि अब मैं कभी गलत राह पर कदम नहीं धरूँगा !' पिता ने कमल को उठाकर छाती से लगाते हुए कहा—'बेटा ! मुझे तुमसे यही आशा थी ।' रेखराजजी की आँखों में हर्ष के आँसू थे । वे कह रहे थे—'बेटा ! प्रतिज्ञा का वरावर पालन करना । जो ज्ञान के रास्ते चलते हैं, वे ही सच्चे जानी हैं । बेटा ! सर्वज्ञ की लाज करना—अपने आत्मा की लाज करना ।' उस दिन से कमल ने चित्रपट देखना ही वन्द कर दिया और वह उच्च विचार के प्रेरक ग्रन्थों का स्वाध्याय करने लगा ।

लज्जा ज्ञान का फल कैसे ?

प्रवीण—'नानाजी ! लज्जा ज्ञान का फल कैसे है ? क्योंकि लज्जा में संकोच का भाव रहता है और ज्ञान तो हृदय को विकसित करता है !' 'बेटा ! यह सत्य है कि ज्ञान संकोच का कुहासा दूर करता है । जैसे सूर्योदय होते ही प्रकाश का प्रसार और कार्य का विस्तार हो जाता है, पर उस समय व्यक्ति की पाप आदि करने की

वृत्ति सकुचित भी हो जाती है। वैसे ही ज्ञान के उज्ज्वल से भय आदि दूर होते हैं, हृदय विकसित होता है। पर साथ ही पाप करने में सकोच भी उत्पन्न होता है। वह संकोच ही लज्जा है। बिना ज्ञान के लज्जा का ऐसा भाव जाग्रत ही नहीं हो सकता है। इसलिए प्रशस्त लज्जा को ज्ञान का फल कहा है। यो परलज्जा में भय और संकोच का भाव और आत्म-लज्जा में अभिमान का भाव मिश्रित रहता है। वस्तुतः ज्ञान के निमित्त से भयादि भावों में प्रशस्तता आती है। जिससे सयम भाव का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए शास्त्र के टीकाकारों ने 'लज्जा' शब्द का 'सयम' अर्थ भी किया है और सयम ज्ञान का फल है ही।'

लज्जा का मूल

मृदुला—'नानाजी ! लज्जा का मूल ज्ञान है या भाव ?' ऋषभ-
दासजी—'वत्से ! ज्ञान जब भाव में परिणत होता है, तभी प्रशस्त लज्जा का उदय होता है।' 'ज्ञान भाव रूप में कैसे परिणत होता है ?'
'हिंसा आदि दोषों के स्वरूप, उनसे प्राप्त होने वाले ऐहिक-पार-
लौकिक दुष्फल, दुःख आदि की जानकारी का बार-बार चिन्तन करने से या उन दुःखादि के मानसिक अवलोकन से, उन-उन दोषों का हेयत्व ज्ञान भाव रूप में परिणत होता है। जिससे उन दोषों के सेवन करने में सकोच रूप लज्जा का उदय होता है। इसीलिए अहिंसा आदि व्रतों की दृढता के लिये, आचार्य प्रवर श्री उमास्वातिजी ने यह विधान किया है—

हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदर्शनम् । दुःखमेव वा ।

—तत्त्वार्थसूत्र ७/४, ५

—हिंसा आदि के ऐहिक और पारलौकिक हानियों और दोषों का (व्रतों की स्थिरता के लिए) दर्शन करना चाहिये और 'ये दुःख रूप ही हैं'—'यह चिन्तन करना चाहिये।''

(३) वैराग्य

ऋषभदासजी ने ज्ञान के फल के विषय में बात आगे बढ़ाते हुए कहा—‘अब ज्ञान के प्रमुख तीसरे फल वैराग्य के विषय में कुछ बातें बता दूँ। विराग अर्थात् राग की विशिष्ट अवस्था। अथवा राग की अंतर्मुख दशा और उसके भाव को वैराग्य कहते हैं। अथवा भोग-विलास—ऐन्द्रियिक सुखों के प्रति विरसता वैराग्य है। इसे निर्वेद, विरक्ति आदि भी कहते हैं। होइ उदास विषै विषे, जाणजो निरवेद अर्थात् वैषयिक सुखों के प्रति उदासीनता का ही नाम निर्वेद है।

‘जब तक यह प्रतीति न हो कि—संसार के जितने भी वैषयिक सुख हैं, वे सब दुःख रूप हैं और उनके भोग से कभी तृप्ति नहीं हो सकती है—तब तक हृदय में वैराग्य का उदय नहीं हो सकता है।’ प्रवीण—‘नानाजी ! वैषयिक सुख किसे कहते हैं ?’ ऋषभदासजी—‘बेटा ! आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियो के अनुकूल रूप, शब्द, गन्धादि विषयों को वैषयिक सुख कहते हैं।’ विनोद—‘नानाजी ! नाटक-सिनेमा देखना, संगीत सुनना, इत्रादि लगाना, बढ़िया खाना-पीना आदि तो आनन्दप्रद हैं। इन्हें दुःखरूप कैसे मान सकते हैं और जो सुख है, उसे दुःख मानना भ्रम नहीं होगा ?’ ऋषभदासजी के मुख पर मुसकान थिरक उठी। वे शान्ति से बोले—‘वत्स ! विषयो में सुख का अनुभव होता है—यह सत्य है। किन्तु तुम जरा शान्ति से निरीक्षण करोगे तो तुम्हें ये सुख दुःखरूप दिखाई देंगे। इन सुखों के उत्पादन, रक्षण, उपभोग, नाश, वियोग आदि में अत्यन्त आकुलता रहती है और उनके भोग काल में भी अतृप्ति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में उन्हें सुख मानना ही भ्रम है—न कि दुःख मानना।’ विनोद—‘जब ये सुख दुःखरूप हैं, तब सुखरूप क्यों लगते हैं ?’ ऋषभदासजी—‘बेटा ! अभ्यास के कारण। एक उदाहरण लो—जैसे किसी वच्चे के सामने सिगरेट का धुँआ उगला जाता है तो वह

आकुल-व्याकुल हो जाता है और काफी बड़ हो जान तक उसकी ऐसी स्थिति रहती है । परन्तु जब वह सगति-दोष या और किसी कारण से सिगरेट पीना शुरू करता है तो पहले उसे बेचैनी होती है । पर उसका अभ्यस्त हो जाने के बाद वह उसको पीने में सुख का अनुभव और उसके अभाव में दुःख का अनुभव करता है । इसी प्रकार समस्त सुखों की स्थिति है । 'प्रमोद—'नानाजी ! वैराग्य हो जाने के बाद क्या इन सुखों में सुख की अनुभूति नहीं होती है ?' ऋषभ-दासजी—'हाँ ! बेटा ! वैराग्य जितना उत्कट होगा, उतनी ही इन विषयों में सुखानुभूति हटती जाती है । वैराग्य से भावित आत्मा विषयों को इन्द्रियो के अनुकूल या प्रतिकूल रूप में जानता अवश्य है, परन्तु उनमें राग और द्वेष नहीं आने देता है । इसलिये उसे इन वैषयिक सुखों के सेवन की उत्सुकता भी नहीं रहती है । प्रत्युत वह उनके सेवन में अनेक विकारों की उत्पत्ति देखता है । हाँ ऐसा हो सकता है कि वैराग्य भाव के हो जाने पर मन पूर्वाभ्यास के कारण विषय-भोगों की ओर चला जाय और उनके सेवन में आनन्दानुभव करने लग जाय । फिर भी आन्तरिक निर्णय के अटल रहने पर, उसके हृदय में भोगों के प्रति अरुचि उभर आएगी ही । वस्तुतः क्रोधादि समस्त विकारों से छूटने की रुचि और हिंसादि पचाश्रवों में विरत होने की इच्छा एव वैषयिक सुखों में अरुचि रूप वैराग्य या निर्वेद ज्ञान का अत्युत्तम फल है ।

'निर्वेद के दो रूप हैं—(१) भव-निर्वेद और (२) विषय-निर्वेद अर्थात् (१) भव-श्रमण=जन्म-मरण से विरक्ति, और (२) वैषयिक सुखों और वैषयिक सुखों के भोग के परमाधार देह के प्रति विरक्ति ।

भव-भ्रमण-निर्वेद—

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जंतुणो ॥

—उत्तरा १९/१६

जन्म दुःखरूप है, वृद्धावस्था दुःखरूप है तथा रोग और मरण दुःखरूप है । अहो ! आश्चर्य है कि यह ससार दुःखरूप ही है, जहाँ जीव क्लेश पाते हैं ।

मच्चुणा अब्भाहो लोगो, जराए परिवारिओ ।

अमोहा रयणी वुत्ता, एवं ताय । वियाणह ॥

—उत्तरा १४/२३

—हे तात ! लोक मृत्यु में अभ्याहत है, जरा (वृद्धावस्था) से परिवृत्त है और इसमें दिन-रात रूपी अमोघ शस्त्र की धारा है—यह समझो ।

विषय-निर्वेद—

अम्म-ताय ! मए भोगा, भुत्ता विस-फलोवम्मा ।

पच्छा कडुय-विवागा, अणुबंध-दुहावहा ॥

जह किपाग-फलाणं, परिणामो ण सुन्दरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो ण सुन्दरो ॥

हे अम्ब ! हे तात ! मैंने विषफल के सदृश, वाद में कड़ुए फल देनेवाले और और दुःख की परम्परावाले भोग-भोग लिये हैं । जिसप्रकार किम्पाकफल के भक्षण का सुन्दर परिणाम नहीं होता है, उसी प्रकार भुक्त भोगों का फल भी सुन्दर नहीं होता है ।

शरीर निर्वेद—

इमं सरीरं अणिच्चं, असुइ असुइ संभवं ।

असासय-वासमिणं, दुक्ख-केसाण भायण ॥

असासए सरीरमि, रइ णोवलब्भामहं ।
पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेण-बुब्बय-सण्णिभे ॥

यह शरीर अनित्य, अपवित्र, गन्दगी से उत्पन्न और दुःख तथा क्लेशों का आधार-स्थान है । यह अशाश्वत् निवास-स्थान है । आगे-पीछे छूटनेवाले, फेन और बुदबुदे से इस क्षण भगुर शरीर में, मुझे प्रीति नहीं होती है ।

४७. मत ला नट-वेशबनाके

(सवैया)

बहु साज सजाकर देव ! सुनो,
तव पास कियो यह बानक आके
लख चौरासी जो जीव की जोनि में,
तव पाने कृपा नच्यो स्वांग सजाके ।
किस वेश पे आप प्रसन्न हुए
मुझ दीजिये वछित दान, सुना के,
यदि हो न खुशी तो कहो 'मुनिसूर्य'
'कभी मत ला नट-वेश बना के' ॥४८॥

(१)

आज अचल बहुत ही भावुक हो उठा था । 'कौन देगा इन विगड़ेल वाबूसा को अपनी लाडली'—भाई को कहे गये बड़ी भाभी के इन शब्दों ने उसके मर्म को कुरेद दिया था । वह अपने लिये विगड़ेल विशेषण गौरव के साथ सुनता आया था । पर आज भाभी के लहजे ने उसके मन को व्यथित कर दिया । उसे रह-रहकर अपना अतीत याद आने लगा ।

उसके वड़े दो भाई माता-पिता से अलग हो चुके थे । एक वही उनकी आशा का केन्द्र था । उनके पास विशेष सम्पत्ति नहीं थी । पर उन्होंने अचल को प्यार देने में जरा भी कमी नहीं की थी । पर उसने माता-पिता को क्या दिया था ?—केवल चिन्ता, उसके कार-नामों से अन्दर ही अन्दर घुटना और दुःख में जलना । उसकी उद्विग्नता से वे तंग थे । आज उसका दिल भर रहा था । वह सोच रहा था—

‘माँ सुनती कि मैं नशा करता हूँ—अभक्ष्य खाता हूँ—कुल मर्यादा को तोड़ना हूँ, तो वह मुँह छिपा-छिपाकर रोती और जब मैं घर पर आता तो कहती—बेटा ! तुम यह सब क्या कर रहे हो ! तुम्हारा बड़ा भाई दगा दे गया । मैंजला अपने सुसरे के कहने में आकर, हम से लड़-लड़ाकर अलग हो गया और तेरे ये हाल हैं ! तब मैं कहता—माँ ! लोग मुझसे जलते हैं ! वे तुमसे झूठी-झूठी बातें कह जाते हैं और तुम उन बातों पर विश्वास करके, मुझसे लड़ती हो । उस समय पिता, जो एक तरफ खड़े हुए हम माँ-बेटों की बात सुन रहे, होते, कहते—अचल क्यों झूठ बोलते हो । लोग तुमपर क्यों जलने लगे ? वे जैसी बात देखेंगे, वैसी कहेंगे ही ! कुछ तो अपने घर-घराने की ओर देखो । तब मैं गुस्से में पैर पटकते हुए चीखता—‘लोग कहते हों या न कहते हों । पर आप दोनों मेरी क्रेडीट खत्म करना चाहते हो और मैं घर से भाग खड़ा होता । इधर-उधर भटकता रहता । पिताजी मुझे खोज कर लाते । मैं उन्हें आत्म-हत्या की धमकी देता । माँ आँखों में आँसू भरकर अपना अञ्चल फैलाकर कहती—‘लाल ! मैं तुमसे भीख माँगती हूँ ! अब तुम यह काम करके, हमारे इन बोलों में धूल मत डालना ।’—यह बात याद आते ही अचल की आँखों में आँसू आ गये—‘हाय ! मैंने क्या दिया पिताजी को ? उनके प्यार के बदले में आन्तरिक पीड़ा ही तो दी मैंने । वे मेरे चरित्रक पतन से घुलते रहे—वस घुलते रहे और एक दिन उनकी आँसुओं में डूबी

आँखों की ज्योति बुझने वाली थी, तब माँ ने उनसे कहा था—छोड़ो बेटों का मोह । मेरी भी चिन्ता मत करो । मेरे भाग्य में जो लिखा होगा, उसे न ये बेटे मिटा सकेंगे और न आप मिटा सकते हो । छोड़ो फिजूल की चिन्ता । और दुःख तो मन के मानने का है.... आप तो अरिहन्त भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ । सिद्ध भगवान की शरण लो ।' तब पिताजी ने आँखें मूंद ली थी । फिर उन्होंने भान रहते हुए भी आँखें नहीं खोली थी और माँ भूख-प्यास भूलकर पिताजी की शय्या के पास—'अरिहत सिद्धसाहू'—यह रटन करती हुई बैठी रही थी । जब पिता ने देह छोड़ दी थी, तब माँ ने कितना आर्त-क्रन्दन किया था ! क्या वह रुदन पिता के वियोग का था ? नहीं, वह उनकी अपनी असहाय दशा का क्रन्दन था ।

'वही करुणामूर्ति माँ एक दिन मेरी झ्रष्टता देखकर कितनी कठोर हो उठी थी ? उस बूढ़े शरीर में कितनी ताकत आ गई थी ? उन्होंने मुझ जवान बेटे पर जोर से घौल जमा कर, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था । उनकी कितनी विवशता में से उनका वह रौद्र रूप प्रकट हुआ होगा—उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है । भूखी सिंहनी—सी बन गई थी वे उस समय । उस समय किसी काम से वहाँ आये हुए इन्हीं बड़े भैया ने मेरा बचाव किया था ।

'और क्यों न होती वे रौद्र ! उन्होंने पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे ही लिये जीवन जिया था । उन्होंने मेरे लिये ही पिताजी के मृत्यु के बाद, बड़े भैया के अपने पास रहने के आमन्त्रण को यह कहकर अस्वीकार कर दिया था—बेटा ! मुझे तुम्हारे पास आकर रहने में कोई लाज नहीं है । पर अभी तुम्हारे यहाँ आने का अवसर नहीं है । उस समय इस बात में रहे हुए संकेत को मैं भी समझ गया था ।

‘एक दिन भली चगी माँ ने मुझसे कहा—बेटा ! आज मेरे जाने का दिन है । अब जीवन को सुधार सको तो सुधार लेना । तुम्हें जैसे-तैसे मैट्रिक तक पढा दिया है । अब तुम वच्चे नहीं हो ! अपना हित-अहित खुद समझ सकते हो ! अब इस संसार से विदा होते समय तुम्हें उपालभ नहीं दूँगी । पर तुम्हें इतना ही कहना है कि नमोक्कार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और जीवन को पवित्र बनाने वाला जैन धर्म से बढकर कोई धर्म नहीं है । भाग्य जोग से तुम जैन कुल में जनमे हो । अगर तुम अपने सौभाग्य को पहचान सको तो पहचानना बस, अब अपने बड़े भैया को बुला लाओ ।’ उस समय माँ का मुखमण्डल कितना देदीप्यमान हो रहा था ।

‘मैं यन्त्र-चालित-सा भैया को बुला लाया था । उन्होंने भैया को कुछ सूचना दी । भैया ने समस्त परिवार को ‘बुला लिया था । माँ ने सबसे कहा था—मैंने जो भी तुम लोगो के साथ बुरा वर्ताव किया हो, उसकी माफी माँगती हूँ । तुम आनन्द से रहना । प्रेम से रहना । एक-दूसरे की सेवाभक्ति करना । सभी ने हाथ जोड़े थे और माँ से माफी माँगी थी । सबकी आँखें गीली हो गई थी । परन्तु माँ बड़ी प्रसन्न थी । किन्तु मेरा हृदय न जाने क्यों धक्-धक् कर रहा था ।

‘बड़े भैया ने माँ को याद दिलाया—माँ अचल के लिए कुछ कहना है ! माँ ने कहा था; कुछ नहीं कहना है, बेटा ! अपना रास्ता वह निकाल लेगा । तुम्हें उचित लगे तो उसे सहारा देना । ओहो ! उस समय उनका करुणा से भरा हुआ स्वर कैसा गूँज उठा था—

कोना छोड़ू कोना वाछू, कोना माँय ने वाप ।

यो जीव जासी एकलो, साथे पुण्य ने पाप

भूलो मन भमरा काई भम्यो....

‘कुछ ही क्षण मे उनका स्वर परिवर्तित हो गया था । वह अनूठे आनंद मे भरकर गा रही थी—

भूख नहीं तिरषा नही, नही हर्ष नही शोग हो, गौतम !
कर्म नही काया नही, नही विषय रस भोग हो गौतम !

शिवपुर नगर सुहामणो...

अनंत सुखा में झूली रह्या, अरूपी ज्योति प्रकाश, हो गौतम !
सघलारा सुख शास्वता, सघला अविचल वास, हो गौतम !

शिवपुर नगर सुहामणो....

‘माँ इन्ही कड़ियो को बहुत देर तक फिर-फिर गाती रही । वहाँ बैठे हुए लोग भी उनके साथ-साथ इन कड़ियो को गुन-गुना रहे थे । उस समय मैंने कितना चाहा था कि माँ मुझे अपने पास बुलाएँ । वे मेरे मस्तक पर हाथ फिराएँ और मुझे मंगलमय आशीर्वाद दे । यदि मैं खुद उनके पास चला जाता और उनके चरणों मे अपना मस्तक टिका देता तो वे नाराज नहीं होती और मुझे अवश्य आशीर्वाद देती । पर मैं इतना साहस नहीं कर सका था । कैसे जाता मैं पापात्मा, उन पवित्र आत्मा के पास ? और माँ को तो कोई समता रह ही नहीं गई थी । उन्होंने फिर मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा था ।

‘उनका स्वर एकदम बदला । जैसे कोई दूर-दूर जाता हुआ बोल रहा हो, वैसा स्वर सुनाई दे रहा था—

अरिहंते सरणं पवज्जामि.....सिद्धेसर... .णं.....

क्रमशः स्वर बंद हो गया था । क्षण भर बाद मुँह पर मुसकान लिए माँ का शरीर दीवार के सहारे टिक गया था ।

‘उस दिन मैंने—नगर के एक कुख्यात दादा न—अपने आपको अनाथ अनुभव किया था..’ यह सोचते हुए अचल अचानक ही सिसक उठा। जब वह अपने आँसू पोंछ रहा था, तब उसके बड़े भैया उसके सामने खड़े थे। वह माँ की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया था। उसने एक जगह नौकरी कर ली थी। मानो उसके जीवन का तूफान थम गया था। माँ की मृत्यु के बाद उसके भाई उसे अपने घर ही ले आये थे। भाई का उसके प्रति प्रेम था। वह भी भाई के अनुकूल बनने का प्रयत्न कर रहा था। वह मास के अन्त में वेतन पाते ही पूरे रुपये लाकर भाई के हाथ में थमा देता था और भाई के कहने पर ही कुछ रुपये अपने खर्च के लिए लेता था। भाई की उसके प्रति ममता बढ़ती जा रही थी। आज भाई अपनी पत्नी से उसकी सगाई के विषय में चर्चा कर रहा था, उस समय कहे गये भाभी के शब्द सुनकर ही उसका चित्त चंचल हो उठा। भाई ने यह बात भाँप ली। वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला—‘अचल ! क्या तुम लक्ष्मीजी की बात का बुरा मान गये ?’ बड़ा भाई अपनी पत्नी को व्यग्र में ‘लक्ष्मीजी’ कहा करता था। अचल अपने को सम्हालते हुए बोला—‘नहीं, भैया ! भाभीजी ने मुझे कुछ नहीं कहा।’ भाई बोला—‘तुम्हें नहीं, मुझे जो कहा, वही तुमने मुन लिया दिखता है। ऊँह ! उसकी उस बात पर ध्यान मत दो।’

अचल अब तक संयत हो चुका था। वह शान्त स्वर से बोला—‘भैया ! उन्होंने कोई झूठ बात थोड़े ही कही है। उनकी बात विलकुल सही है। मैंने ऐसा कौन सा व्यसन छोड़ा है, जो मैं मुघरा हुआ माना जाऊँ ! माँ कहती थी कि मैं तो सातो व्यसन में पूरा हूँ। पर भैया ! मुझे यह चाह ही नहीं है कि किसी सम्भ्रात कुल की कन्या के

साथ शादी करूँ। भैया ! जिस दिन माँ गई, उस दिन मैं रो भी नहीं सका था। मेरे आँसू ही न जाने कहाँ उड़ गये थे। लोगो ने समझा कि मैं माँ के मर जाने से प्रसन्न हुआ हूँ। परन्तु उस समय की पीड़ा या तो मैं ही जानता हूँ, या यदि कही हो तो वे अन्तर्यामी भगवान ही जानते होंगे।' यह कहते-कहते अचल का कण्ठ अवरुद्ध हो गया।

बड़े भैया उसकी थुड़्डी को तर्जनी से ऊपर उठाते हुए उसकी आँखों में अपनी आँखे डालते हुए बोले—'और अचल ! मैं भी जानता हूँ तुम्हारी पीड़ा को। तुम्हारी सूखी और फटी हुई आँखों को देखकर मैं सहम गया था। मैं डर गया था कि कुछ अघट न घट जाय। इसीलिये तो उस घर से दूसरे दिन ही तुम्हारे साथ सबको अपने घर ले आया था !' अचल सयत भाव से बोला—'भैया ! आप उदार हैं, जो आपने अपने पतित भाई को अपने यहाँ आश्रय दिया। किन्तु समाज आपकी उदारता को सहन कर सकेगा क्या ?'

बड़े भाई दृढ़ स्वर में बोले—'देखो, अचल ! तुम्हें कह देता हूँ कि अपने लिये हीन शब्दों का उपयोग मत किया करो। तुम्हारी भाभी तो यो ही बड़बड़ाती रहती है !' और तुम समाज की बात करते हो ! समाज है कौन ? हम तुम ही तो ! यह तो जवानी है। हो जाती है कभी थोड़ी ऊँची-नीची बात ! इसमें मन इतना छोटा करने की बात ही क्या है ?'

'मुझे भाभी की बात का किञ्चित् भी दुःख नहीं है भैया। और उन्होंने कहा भी क्या है ? जो जगजाहिर है, वही तो कहा है। उसका क्या दुःख ? इन तेईस वसत् के पार पहुँचने जितने काल में कितना कुछ देख लिया है मैंने ! अब मुझे विवाह की इच्छा ही

नहीं है। आप इस झमेले में पड़ना ही मत, भैया !' भैया ने प्यार में कहा—'दुत् पगले ! क्या उम्र है अभी तेरी और क्या देख लिया है तूने, जो वैरागी-मी बातें करता है !'

(२)

एक बार उस नगर में कुछ मुनियों का पदार्पण हुआ। लोग उन्हें लेने गाँव के बाहर जा रहे थे। अचल के भाई-भौजाई और भतीजे भी गये। वह नहीं गया। उसे किसी ने चलने का कहा नहीं और उसका मन भी जानें का नहीं हुआ। उसे अपना वचन याद आया। वह भी कभी अपन भतीजों के समान उत्साह के साथ मुनियों की अगवानी के लिए जाया करता था। परन्तु जब से उसने होंस मंभाला, तब से उसकी रुचि धर्म की ओर से हटती ही गई। वह साधुओं से—समाज से दूर ही दूर रहता। माँ कभी साधुओं के दर्शन करने के लिए उसे कहती तो या तो वह उसकी बात मुनी-अनमुनी कर देता या फिर कह बैठता—'साधु बाबा मेरे दर्शन पा लें तो उनका सौभाग्य !' माँ बेचारी उसका मुँह की ओर ताकती ही रह जाती। अब तो वह समाज से बिल्कुल कट चुका था। उसे धर्म और समाज से जरा भी लगाव नहीं था।

मुनि नगर में प्रवेण कर रहे थे। अचल, आज छुट्टी का दिन था, इसलिये कही जा रहा था। वह जिवर से मुनि आ रहे थे, अचानक उधर आ निकला। वह मकपकाकर रास्ते से हट गया और एक ओर काँठ देख न सके, इस प्रकार खड़ा हो गया। पाँच मुनि थे। बड़े मुनि ग्रीठ वय के पार हो चुके थे। उनका देह अतिणय गौरवर्ण था। उनके सिर पर बहुत थोड़े बाल थे। उनमें श्वेत बाल ही अधिक थे। उनका प्रणस्त ललाट चमचमा रहा था धूप और चलने के श्रम के कारण उनका मुखमंडल श्वताभ हो रहा था। वे दृढसंयमी और

विशिष्ट ज्ञानी सन्त थे । एक सन्त प्रौढ़वय के थे और तीन सन्त युवा थे । सबके पीछे के सन्त चौबीस-पच्चीस की आयु के होंगे । गेहुँआ उनका वर्ण था । मुखमुद्रा उनकी बहुत आकर्षक थी । शरीर न दुर्बल था और न हृष्ट-पुष्ट ही था । मुख पर मुखवस्त्रिका इस प्रकार शोभायमान हो रही थी, मानो पूर्णचन्द्र पर अर्धचन्द्र आकर विराजमान हो गया हो । अचल की दृष्टि उन पर टिक गई । उसका मन हुआ कि वह भी उनके सग हो ले । परन्तु उसे सब लोगों की आलोचनात्मिका दृष्टि के भय ने ऐसा करने से रोक दिया । मुनि वहाँ से निकल गये और लोग भी उनके पीछे-पीछे चले गये । अचल के मन में लघुमुनि का मुखड़ा बस गया ।

जब अचल घर पहुँचा, तब भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । आज भोजन में देर हो गई थी । वह भाई के साथ भोजन करने बैठ गया । भाभी कह रही थी—‘सुना है कि ये बड़े महाराज इधर बीस साल पहले पधारे थे । बड़े ज्ञानी हैं । कितनी मीठी वाणी है, उनकी !’ भाई ने निवाला निगलकर कहा—‘हाँ, मैं बड़े महाराज को पहचानता हूँ’ । इनका तो अपने समाज में बड़ा नाम है । इनके साथ के युवा साधु पहली ही बार यहाँ पधारे हैं । सुना है कि सभी सम्पन्न घरों के बेटे हैं । सभी सुख-सुविधा छोड़कर साधु बने हैं । भाभी ने हाथ जोड़कर कहा—‘घन्य है उन्हें, जो आत्म कल्याण के लिए साधु बने हैं । अचल कुछ बोला नहीं । वह चुपचाप भोजन करता रहा । भोजन करने के बाद बड़े भाई ने उससे कहा—‘यदि तुम्हें ठीक लगे तो महाराज के दर्शन कर आना । आज तुम्हें छुट्टी है ही ।’ और समय होता तो बात को टाल देता । परन्तु उसे भाई की बात सुनते ही छोटे मुनि की सौम्य मुखमुद्रा याद आ गई । उसे एकदम उनसे वार्तालाप करने की लालसा जाग गई । इसलिये उसने भाई की बात को बघाते हुए कहा—‘हाँ, छुट्टी ही है आज । दोपहर बाद चला

जाऊँगा ।' भाई को उसकी इस स्वीकृति पर कुछ आश्चर्य हुआ । परन्तु उन्हे उसकी स्वीकृति से मन मे कुछ सुख ही हुआ ।

तीसरे पहर वह स्थानक पहुँचा । उस समय वहाँ कोई श्रावक-श्राविका नहीं थी । उसके मन मे झिझक थी । उसे अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था कि यह संकोच उसमें कब से आ गया । वह बड़े सन्त के पास पहुँचा । उसने उन्हे हाथ जोड़े । परन्तु वे स्वाध्याय कर रहे थे । इसलिये उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । वन्दना के उत्तर में आशीर्वाद मुद्रा मे हाथ मात्र ऊँचा कर दिया । वह भी यही चाहता था । उसकी दृष्टि उन छोटे मुनि को खोज रही थी । वह दवे पाँव आगे बढ़ गया । उसे कुछ दूर पर वे मुनि अध्ययन-रत दिखाई दिये । अचल उनके समक्ष खड़ा हो गया । वह हाथ जोड़े हुए था । मुनि ने उसकी ओर सहज भाव से देखा और फिर उसे मगल-पाठ सुना दिया । उसे मुनि पर गुस्सा आ गया—'ये कैसे साधु है ? मैं तो इनसे बात करना चाहता हूँ और इन्होंने मुझे विदायगिरी का टिकिट पकड़ा दिया !' वह अनमने भाव से वहाँ से चल दिया । उसने सोचा—'ये साधु या तो बड़े टेढ़े हैं या अभिमानी हैं । सीधे मुँह बात ही नहीं करते हैं ! मैं भाई के कहने से यहाँ आ गया । पर पर अब मैं नहीं आऊँगा ।'

अचल वहाँ से चला तो आया पर वे मुनि उसकी स्मृति से दूर ही नहीं हो रहे थे । वह अपने मित्र के यहाँ गया । वहाँ भी उसका मन नहीं लगा । रसशाला मे गया । गन्ने का रस पीया । परन्तु कुछ मजा नहीं आया । इस प्रकार शेष दिन अटपटेपन मे ही बीता । स्मृति मे उन लघु मुनि की आकृति पुनः पुनः उभर आती थी । रात हो जाने के बाद भी उसकी यही हालत थी । वह अपने आप पर झुंझलाया—'रे अचल ! तू जिनके लिये इतना आकुल हो रहा है, वे तो तेरी परवाह ही नहीं करते हैं !' वह अपनी शय्या पर लेट गया ।

लेकिन विचारो से उसका पीछा नहीं छूटा—‘किस मनहूस घडी मे मैने उन साधु को देखा ! मै कभी किसी के लिए इतना व्याकुल नहीं हुआ ! आज मुझे हो क्या गया है ।’ वह उठ बैठा । फिर अपने आप पर हँस पड़ा—‘मै भी कैसा हूँ ? मैने उन साधु से समय तो माँगा ही नहीं ! मै माँगता तो क्या वे समय नहीं देते । खैर, वे समय दे भी देते तो मै उनसे क्या बात करता ? धर्म मै जानता नहीं हूँ और उल्टा धर्म की बातो मे ‘बोर’ हो जाता हूँ । पर यह पाजी मन मानेगा नहीं ! उनक पास बैठने के लिए कल्प रहा है । तो जाऊँ .’ और वह स्थानक की ओर चल पड़ा ।

जब वह स्थानक पहुँचा, तब उसने देखा कि बड़े महाराज पाट पर विराजमान हैं । वे छोटे मुनि पाट के समीप बैठे हुए हैं । सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं । स्थानक मे वत्ती नहीं रहती है, इसलिये अघेरा था । पर बाहर की नगर पालिका की वत्ती का प्रकाश आ रहा था । जिससे वहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा था । धर्म चर्चा चल रही थी । पूछे गये प्रश्नों का उत्तर छोटे मुनि ही दे रहे थे । बीच मे कभी-कभी बड़े महाराज उत्तरो को विशेष स्पष्ट करते जाते थे । उसे कुछ प्रसन्नता हुई और वह सकोच के साथ वहाँ बैठ गया । छोटे मुनि का स्वर मधुर और वात्सल्य पूर्ण था । उनके सहज स्वर से कब उसका सकोच दूर हो गया और कब वह भी प्रश्न पूछने लग गया— इसका उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा । उसके प्रश्न उटपटाग होते थे । परन्तु मुनि बिना तपे शान्ति से उत्तर देते थे और वे उत्तर भी ऐसा देते थे कि योही उछाला गया प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन जाया करता था और उसके दिल मे वे उत्तर बस जाते । उसे लगा कि उसने अभी स्थानक आकर अच्छा ही किया । लोगो को उसके वहाँ आने और प्रश्न पूछने से आश्चर्य अवश्य हुआ । परन्तु किसी ने उससे कुछ नहीं कहा । क्योंकि धर्म का दरवार सब भावुको के लिए खुला रहता है ।

अब अचल का रात्रि में स्थानक आने का नित्य का क्रम हो गया । मानो उसके भटकते हुए मन को जिस आश्रय की तलाश थी, वह उसे मिल गया । धीरे-धीरे उसके प्रश्नों में जिज्ञासा अभिव्यक्त होनी लगी और उसके प्रश्नों के ज्यो-ज्यो उत्तर मिलते जाते थे, त्यो-त्यो उसकी जिज्ञासा तीव्र होती जाती थी । अब बड़े महाराज भी उसके प्रश्नों की ओर ध्यान देने लग गये थे । परन्तु किसी सयाने गृहस्थ ने बड़े महाराज से कहा—‘देखो, महाराज ! इस बिगडेल लडके को छोटे महाराज के ज्यादा मुँह मत लगाने देना । कहीं कुछ हो न जाए !’ महाराज ने सहज भाव से कहा—‘श्रावकजी ! इसकी आप चिन्ता मत करो ! आपने चेताया तो अच्छा ही किया । पर यहाँ कोई कच्चे सन्त नहीं है । फिर भी सावधानी रखना अच्छा ही है ।’

अचल जहाँ तक मुनि वहाँ रहे, वहाँ तक बराबर स्थानक आता रहा । अब तो वह प्रातःकाल भी नित्य दर्शन करने आने लगा । कभी-कभी व्याख्यान में भी आ जाता । इससे उसके भाई भी प्रसन्न थे । अचल को लगता कि लघुमुनि उसके किसी जन्म के मित्र है ।

(३)

मुनि के विहार का समय आ गया ।

मुनि ने उसे नित्य प्रति ‘नमोक्कार मंत्र’ की माला गिनने का कहा । उसे माँ की अन्तिम बात याद आ गई ‘नमोक्कार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं ।’ माँ उसे पहले भी महामंत्र के स्मरण के लिए प्रेरणा देती थी । परन्तु वह उसकी बात मजाक में उड़ा दिया करता था । उसने मुनि से कहा—‘मैं माला लेकर तो नहीं बैठ सकूँगा और इतनी देर तक मेरा चित्त स्थिर रह सकेगा क्या ?’ मुनि ने कहा—‘चित्त स्थिर करने के लिए ही तो जाप करना है । चित्त की चंचलता मानसिक मल से होती है और मानसिक मल पाप का उदय है ।’

किन्तु नमोक्कार मन्त्र का जाप 'सर्वपाप-प्रणाशक' है। जाप करके तुम इस बात का अनुभव कर सकते हो। मन लगे या न लगे, पर मन लगाते हुए जाप करते रहना। एक दिन मन अवश्य लग जाएगा।' फिर मुनि ने करागुली से और मन से जाप करने की विधियाँ उसे बता दी। उसे करागुली से किया जाने वाला जाप सुगम लगा।

उसने नित्य एक माला गिनने का नियम ले लिया। एकाध दिन बाद मुनि वहाँ से विहार कर गये। परन्तु उसके हृदय में वे ज्ञान की अमिट प्यास जगा गये। वह धार्मिक ज्ञानार्जन में जुट गया। जाप में उसका मन स्थिर होने लगा। उसने मानस-जाप प्रारम्भ कर दिया। उसके ज्ञान की नई-नई दिशाएँ खुलने लगी। उसे व्यसनो से एकदम अरुचि हो गई और उसके अधिकांश व्यसन छूट गये।

वह स्थानक जाने लगा। वहाँ के पुस्तकालय से लेकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगा। लोग कभी-कभी उस पर पुराने जीवन को लेकर तानेकशी करते थे। उसे बुरा भी लगता। किन्तु फिर अपने मन को समझाता कि पापी तो तू था ही। ये तुझे सावधान करते हैं तो बुरा क्यों मानता है? तुझे तो पाप का त्याग करना है न। किसी के तानों से पाप-न्याय का मार्ग छोड़ना है क्या? पाप किये थे तो अपनी रुचि से ही किये थे और छोड़ना है तो अपनी रुचि से ही छोड़। तुझे पाप बुरे लगते हैं तो छोड़ता चला जा . '

उसने आत्मा-स्वरूप को समझा। जीव और अजीव के भेद को समझा। आत्म को मलिन करने वाले कारणों को समझकर, उनके निरोध के उपायों को जाना। उसे आत्मा की उज्ज्वल दशा को प्राप्त करने की तीव्र रुचि जाग्रत हुई और मलिन दशा के प्रति अत्यधिक अरुचि पैदा हुई। ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ उसका जीवन आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत होता गया। उसे लगा कि यह सब उन लघुमुनि की

कृपा का ही फल है, कि जिन्होंने उसके तुच्छ प्रश्नों का भी उत्तर देकर, उसके जीवन को सुन्दर मोड़ दे दिया ।

उसके भाइयो और लोगों को इसके इस जीवन-परिवर्तन से बड़ा आश्चर्य हो रहा था । बड़े भाई को याद आया—माँ ने कहा था कि अचल अपना रास्ता निकाल लेगा । यह बात विलकुल सही हो रही थी । अचल यो बाहर से शान्त हो गया था । किन्तु उसके अन्तर में जो ज्वाला धूँ-धू करके, भडक उठी थी—उसे कौन देख पाता । अब अचल का सर्वत्र मान होने लगा ।

एक दिन भाभी भैया से कह रही थी—‘अब तो हमारे अचल भैयासा को कोई भी लड़की देकर, निहाल हो जायगा । आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । मेरा कितना मन हो रहा है कि अपने हाथ से देवरानी को बधा कर घर में लाऊँ ! स्वर्ग में रहे हुए मेरे सास-ससुर भी आशीर्वाद की वर्षा करें ! मेरी भुआ की लड़की क्या बुरी है !’

भाई बोले—‘तुम क्या कहती हो, क्या मेरा इस ओर ध्यान नहीं है ! एक से एक उच्च घर के सगपन को वाते आ रही है । हजारों रुपये तिलक में देने को तैयार है लोग ! किन्तु अचल स्वीकार करे तब न ! वह ना-ना ही कर रहा है ।’ ‘क्यों क्या उन्हें विवाह नहीं करना है !’ ‘उसके मन का कुछ पता लगे तो बात करें !’ भाभी कुछ खनकते स्वर में बोली —‘ओऽऽऽ ! आजकल के ये छोरे भी कैसे हैं ! सीधे मुँह कव ‘हाँ’ करते हैं ! भला हो उन महाराज का कि जिन्होंने मेरे कथीर-से देवर को सो टच सोने का बना दिया । पर कही किसी लड़की में तो मन नहीं अटका है उनका । पूछ देखो उन्हें । उसी के साथ उनकी सगाई कर दें ।’

‘तुम्हारा मन व्हेमी है । मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती । वह दिन भर तो काम करता रहता है । रात में देर तक कुछ न कुछ पडता रहता है और कभी-कभी तो घण्टो ध्यान में बैठा रहता. . है’ फिर बात अघूरी ही छोड़कर भाई बाहर आये हुए किसी व्यक्ति से बात करने के लिये चले गये । अचल ने उनकी बातों का कुछ अंश सुन लिया था । उसने सोचा—‘दुनिया का ढग ही विचित्र है. ’

अचल का मन विरक्त हो रहा था । उसे अपने छोटे-छोटे दोष भी बड़े भयंकर लगते थे । वस उसकी यही तीव्र इच्छा थी कि मैं कब सब दोषों से मुक्त होऊँगा । कब कर्मों से छूटूँगा । कब भाव-भ्रमण के चक्कर को तोड़ूँगा । अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को कब पाऊँगा । रात में भी वह ऐसे ही सपने देखता । उसे लोगो से प्राप्त मान-प्रतिष्ठा के प्रति कुछ भी लगाव नहीं था । उसने राग-जनित आकुल सुख की निःसारता का अनुभव कर लिया था । अब एक ही लगन लगी हुई थी, वीतरागता के सुख की-अनाकुल निश्चल शान्ति को पाने की ।

रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो चुका था । वह, भाई को प्रणाम करके अपने शयन-कक्ष में आ चुका था । उसने गुदगुदी शय्या पर सोना छोड़ दिया था । एक दरी और उस पर सफेद चादर—वस यही उसका विछौना था । भाई के आश्वासन के लिये उसने एक गादी अवश्य अपने कमरे में रख छोड़ी थी । परन्तु वह उस पर कभी सोता नहीं था वह अपनी शय्या पर सुखासन से बैठा । उसने सिद्धा को प्रणिपात किया । फिर अपने प्रबोधक मुनि को, जिन्हे अभी तक एक मित्र के रूप में ही मान रहा था, आज अचानक ही अज्ञात मन की प्रेरणा से उन्हें अपने कल्याणमित्र गुरुदेव मानकर नमस्कार किया । फिर मगल-शरण का स्मरण करने लगा । कुछ ।

क्षण बाद उसे लगा कि वह कहीं भीतर बहुत गहराई में चला जा रहा है। कुछ गहराई में पहुँचने के बाद उसे विचित्र अनुभव होने लगा। अरे ! यह क्या ? अगणित नट ! वह भी एक नट ! अहा ! वह नाच रहा है ! कितने विविध रूप पलट रहे हैं उसके ! कभी यातना भरा नृत्य तो कभी हर्ष भरा ! कभी वृक्ष रूप में ! कभी कृमि रूप में ! कभी तितली रूप में ! कभी शिकारी तो कभी शिकार रूप में ! कभी अति सूक्ष्म रूप में तो कभी दैत्याकार रूप में ! प्रेम, द्वेष, क्रोध, मान, वासना की विविध मुद्राएँ ! लाखों रूप बनाए और खूब नाचा ! पैर थक रहे हैं ! हाथ काँप रहे हैं ! सिर हिल रहा है ! माणिक मदिरा का प्याला आया ! छककर पान किया और फिर नृत्य ! कुछ होश आया ! कुछ अनूठा वेश धारण किया ! उस समय नृत्य करते हुए एक भव्य प्रासाद के समीप आया। द्वारपाल ने उसे भीतर प्रवेश करने के लिए रास्ता दिया। वह नृत्य-मुद्रा में एक भव्य सभा में पहुँचता है। वहाँ उससे पहले पहुँचे हुए उसके एक साथी ने उसका स्वागत किया और उसने कहा—‘पगले ! चञ्चलता छोड़ ये अपने स्वामी हैं।’ उसने पूछा ‘कौन है ये ?’ ‘ये भगवान हैं ! सर्वज्ञदेव ! जगत्तारक !’

वह रोमाञ्चित हो उठा ! उसने दृष्टि उठाई ! देखा कि चतुर्मुख ज्योतिष्पुज स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है ! उसकी दृष्टि वहाँ टिक न सकी। उसके नृत्य की गति तीव्र हो गई और स्वतः उसके कण्ठ से गान फूटा—

बहुत मैं नाच्यो हे भगवान !

करुणा-सागर ! करुणा करिये, दीजे कुछ वरदान-व-

अगणित वेश बनाये नट ज्यों, ना पाया स्थिर स्थान !

नाचत थके चरण अब मेरे, सुनिये कृपा-निधान ! -व-

वह नाचते-नाचते बेहोश होकर गिर पड़ा । जब होश आया, तब उसे लगा कि कृपा-निवान नाथ की कृपा हुई या कुछ हुआ, जिससे उसका वेश अति दिव्य, भव्य और रमणीय हो उठा है । उसने अपने नाथ की ओर देखा । वह अपलक बनकर उनकी रूप-सुधा का पान करने लगा । फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा—

‘बहु साज सजाकर देव ! सुनो,

तव पास कियो यह बानक आके.. .’

‘हे भगवन् ! मेरी आत्म-कथा सुनिये ! मैंने अनेक स्वांग सजाये हैं ! यों समझिये कि आपकी प्रीति को पाने के लिये ही, मैंने चौरासी लाख योनि की रगभूमि पर नाना रूपों में नाटक किया है । अब इस दिव्य वेश में आपके सन्मुख आया हूँ ! बताइये मेरे अन्तर्यामि ! आप मेरी किस भूमिका पर प्रसन्न हुए हैं ? यदि आप प्रसन्न हुए हो तो आप मुझे मेरा इच्छित दान दीजिये, देव ! यदि आप मेरे नृत्य पर प्रसन्न नहीं हुए हो तो मुझे यह आदेश दीजिये भगवन् ! कि—कभी मत ला नट वेश बना के ! हे स्वामिन् ! हे करुणा-सागर ! कृपा करिये—कह दीजिये ’ प्रार्थना करते हुए उसकी आँखों से अश्रु वहने लगे ।

‘अचल ! अचल !’—उसके बड़े भाई आवाज लगा रहे थे । अचल की तन्द्रा टूटी । उसने देखा कि पौ फटने का समय हो रहा है । वस्तुतः वह अर्धलेटी अवस्था में स्वप्न देख रहा था । भाई का हाथ उसे उठाते समय उसके बिछौने पर लग गया । चादर आँसुओं से भीग गई थी । इसलिये भाई को चादर गीली लगने पर उसने पूछा—‘अचल ! यह क्या ? तुम रात भर रोते रहे क्या ? क्या दुःख है तुम्हें यहाँ ?’

‘कुछ भी दुःख नहीं है, भैया ! यह तो मैं स्वप्न देख रहा था’—अचल ने उत्तर दिया । ‘ऐसा कोई दुःख स्वप्न था क्या ?’—भाई ने पूछा । ‘भैया ! कैसे कहूँ उस स्वप्न को ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ? परन्तु स्वप्न है बहुत अच्छा । मेरे भविष्य के जीवन की दिशा का निर्देश करने वाला !’

‘अच्छा !’—भैया ने कहा—‘ये बातें फिर होती रहेंगी । तुम्हें पहली गाड़ी से लड़की देखने के लिये जाने को रवाना होना है । इसीलिये तुम्हें जगाने आया हूँ । जल्दी तैयार हो जाओ !’ ‘भैया ! मैं लड़की देखने नहीं जाऊँगा ?’ ‘क्यों ?’ ‘मुझे शादी नहीं करना है ।’ ‘शादी नहीं करना है’—आश्चर्य से बात दुहराते हुए बड़े भाई बोले—‘जिन्दगी भर तक शादी नहीं करना है ?’ अचल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया—‘हाँ, भैया ! मेरा यही निर्णय है । मुझे रह-रहकर मेरे गुरुदेव की याद आ रही है । वस, मैं उनके चरणों में दीक्षित बनना चाहता हूँ ?’

‘अचल ! अचल ! यह क्या कह रहे हो ?’ ‘सत्य कह रहा हूँ, भैया ! यह मेरा अटल निर्णय है ।’ ‘अचल ! मेरी समझ में, मैंने तुम्हें ठेस पहुँचे ऐसा कुछ भी नहीं किया है ? फिर तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया है ? लोग मुझे क्या कहेंगे । जो मेरी आज्ञा थी, वह सत्य सिद्ध हुई ।’—भाई भरपूर कण्ठ से बोल रहे थे । ‘भैया ! मैंने किसी कष्ट के कारण यह निर्णय नहीं किया है । लोगों के कहने की तो बात ही क्या करूँ, भैया ! जब मैं गलत मार्ग पर चल रहा था, तब लोगों को अपने बेटों से कहते सुना था—‘क्या तुम्हें अचल जैसा दादा बनना है ?’ जब मैंने सही मार्ग पर कदम रखा, तब लोगों ने ताना कसा—‘सौ-सौ चूहे खाय के विल्ली चली हज को’ और लोग अब कहते हैं बेटों को—‘अचल-सी अकल लो जरा !’ सो लोगों के कहने

की ओर ध्यान मत दो । मैंने यह निर्णय ज्ञान के उजेले में किया है—आत्म-कल्याण के लिये किया है ।’

बड़े भाई जानते थे कि अचल को किसी निर्णय से टस से मस नहीं किया जा सकता है । उन्होंने कहा—‘ओहो ! हमें वर्षों हो गये व्याख्यान सुनते । पर कभी वैराग्य नहीं आया ! ऐसी कौन-सी भुरकी डाल गये हैं, महाराज ने, जो तुम्हें इतना तीव्र वैराग्य आ गया ?’ ‘भैया ! आप समझदार होते हुए भी, यह कैसी बात कर रहे हैं ! क्या भुरकी डालने से भी कभी वैराग्य आता है ?’ ‘पर अचल ! तुमने अपनी शक्ति को भी तौला है ?’ अचल ने शान्ति से उत्तर दिया—‘भैया ! आपका जिस ओर संकेत है, वह बात मैंने समझ ली है । वासना का वेग जहाँ तक वेद मोहनीय का उदय होता है, वहाँ तक रहता ही है । परन्तु अभी इस सम्बन्ध में शिकायत सुनी नहीं होगी । अब मुझे विकारों के प्रति तीव्र विरक्ति हो गई है । मैं उनके वेग को सहन कर सकता हूँ । किन्तु उनका क्षय तो अभ्यास से होता है । समय-साधना में वह अभ्यास होगा ही । मैंने आपको सूचना दे दी है । मैं किसी भी समय गुरुदेव के चरणों में जा सकता हूँ ।’

बड़े भाई अचल की सकल्प-शक्ति से भली-भाँति परिचित हो चुके थे । उन्होंने कहा—‘अचल मैं तुम्हें मोक्षमार्ग में जाने हुए अन्तराय नहीं दूँगा । मैं गुरुदेव को यही बुलाकर, अपने हाथों से तुम्हें उनके चरणों में अर्पण करके, पुण्य भागी बनूँगा । काश, मैं भी तुम्हारा अनुसरण कर सकता, ‘अचल मेरे भाई ।’—यो कहते बड़े भाई ने अचल को अपने भुजपाश में बाँध लिया । उनकी आँखों में आँसू की बूँदें छलक आई और अचल की आँखों में थे हर्ष के आँसू !

‘अरे ! अरे ! देर हो जाएगी न !’ यह कहते हुए वहाँ भाभी

ने प्रवेश किया । उन्होंने अचल को छोड़ते हुए अपनी पत्नी को कहा—
‘ओ ! जी ! अचल नहीं जाएगा । उसने लडकी चुन ली है ?’ भाभी
ने पूछा—‘ऐ ! चुन ली है । मुझे तो शका थी ही । नहीं कहा था
मैंने ! मैं भी तो नाम सुन लू !’

बड़े भाई ने कहा—‘शिवरानी ।’

भाभी अवाक् देखती रह गई । फिर अनायास ही पूछ बैठी—
‘मतलब ?’

‘मतलब ? दीक्षा’

ज्ञान से उत्पन्न विरक्ति

ऋषभदासजी ने दृष्टान्त का मर्म बताते हुए कहा—‘इस दृष्टान्त
से यह समझा जा सकता है कि जैसे-जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है,
वैसे-वैसे मसार अर्थात् भव-भ्रमण और उसके हेतु पाप के प्रति
विरक्ति पैदा होती है—

यथा यथा ज्ञान-बलेन जीवो,
जानाति तत्त्वं जिन-नाथ-दृष्टम् ।
तथा तथा धर्ममतिः प्रशस्ता,
प्रजायते पाप-विनाश-शक्ता ॥

जीव जैसे-जैसे ज्ञानबल से जिनेश्वरदेव के द्वारा प्रज्ञप्त तत्त्व को
जानता है, वैसे-वैसे उसमें पाप को नष्ट करने में लीन प्रशस्त धर्म
वृद्धि पैदा होती है ।

‘वस्तुतः’ ज्ञान-प्राप्ति के बाद ज्ञान में आनन्द और भोगों के प्रति
विरसता पैदा होती है । इस विषय में पूज्य श्री माधवमुनिजी
महाराज फरमाते हैं—

ज्ञान गुण मोदक हूँ सो मीठो . .

जाको ज्ञान रुच्यो ता जन को

लागत षट् रस सीठो . ज्ञान०

अर्थात् ज्ञान का प्रमुख फल वैराग्य है ।'

ज्ञान और भोग

प्रमोद—'क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद जीव भोग नहीं भोगते है ?'
'जानी जीवो की प्रमुख तीन श्रेणियाँ हैं—

१. असंयत सम्यग्दृष्टि, २. सयतासयत, और ३ सयत । इन तीनों कोटि के ज्ञानियों में भोगो के प्रति हेय रुचि पैदा हो जाती है । परन्तु प्रथम कोटि के ज्ञानी भोगो से अशमात्र भी विरत नहीं हो सकते हैं । दूसरी कोटि के ज्ञानी भोगो से अशतः विरत होते हैं और तीसरी कोटि के ज्ञानी भोगो से पूर्णतः विरत होते हैं । परन्तु प्रमाद के कारण उनमें भोगवृत्ति का उदय होता रहता है और जब वे प्रमाद का परित्याग कर देते हैं, तब भोगवृत्ति भी समाप्त हो जाती है ।'

प्रवीण—'नानाजी । भोगवृत्ति और प्रमाद किसे कहते हैं ?'
'प्रमाद अर्थात् साधना में असावधानी । प्रमाद के पाँच हेतु हैं—
१. मादक पदार्थों का सेवन, २. निद्रा, ३ वैषयिकता, ४ कषाय-आवेशात्मक भाव, और ५ विकथा-साधना से विपरीत वार्ता । इन पाँचों को कारण में कार्योपचार की दृष्टि से प्रमाद कहा गया है । भोग-भावना से उत्पन्न चेतना की चेष्टा विशेष को भोगवृत्ति कहते हैं । जिनकी शास्त्रीय संज्ञा 'संज्ञा' है । संज्ञा चार है—आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा । भय की वृत्ति का उदय भोगेच्छा के निमित्त से होता है । इसलिये इसे भी भोगवृत्ति में गणित कर लिया गया है । भोगवृत्तियों के अभाव के बाद भोगेच्छा

भी समाप्त हो जाती है । इस प्रकार भोग-त्याग का प्रधान हेतु अप्रमत्तता है—ज्ञान नहीं । ज्ञान तो भोगों की निःसारता को खोलकर रख देता है । इसलिये कर्मोदय की प्रवृत्ति के कारण ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी उनमें अज्ञानियों के समान लीन नहीं हो पाते हैं । इसी कारण स्वभावतः उन्हें गाढ़ा कर्मबन्ध नहीं होता है—

भोगे भोग विवश याही ते,
करम न बाँधे चीठो—ज्ञान गुण०

—श्रीमाधवाचार्य

इसलिये ज्ञानीजन के अगुम गति के आयुष्य का वध नहीं होता है ।’

वैराग्य और अकर्मण्यता

विनोद—‘नानाजी ! वैराग्य हमें कर्म से पीछे हटाता है । समस्या का समाधान न खोजकर, उससे मुख मोड़ना सिखाता है—यह बात सही है क्या ?’

‘वत्स ! यह बात सही है भी और नहीं भी है । सही इस अर्थ में है कि वैराग्य अर्थात् पाप से अरुचि का भाव । अतः वैराग्य पाप कर्म से अलग हटाता ही है और जो वस्तुतः समस्या का समाधान नहीं है, अतः यह सत्य है कि उससे विरत करता है वह ।’
विनोद—‘नानाजी ! वैराग्य से निवृत्ति का ही जन्म होता है । तो निवृत्ति ससार से भागना नहीं है क्या ? पुरुषार्थ से पलायन करना नहीं है क्या ?’ ऋषभदासजी मन्द-मन्द मुस्काते हुए बोले—‘भाई ! आज का विचारक अवश्य ऐसा कहता है । वह तो पूरी भारतीय संस्कृति को भगौड़ों की संस्कृति कहता है । परन्तु शान्ति से सोचोगे

तो संस्कृति मात्र भगोड़ापन लगेगा । प्रत्येक कर्म के मूल में किसी न किसी भाव की निवृत्ति दिखाई देगी । भूख की निवृत्ति के लिये ही तो कृषिकर्म और पाक कला का विकास हुआ है । शीत-ताप और आगन्तुक भयों के निवारण के लिये ही वस्त्र-निर्माण, भवन-निर्माण, नगर-संरचना आदि कर्मों का उदय और रोगांतक से छुटकारा पाने के लिये ही स्वास्थ्य-विज्ञान, आयुर्वेद या चिकित्सा-विज्ञान का जन्म हुआ है । और कहाँ तक गिनाऊँ ? तुम स्वयं ही सोच सकते हो । इसे तुम क्या कहते हो—सभ्यता, संस्कृति ही न ! इसे ही पुरुषार्थ कहते हो न ! तो अब यह भी समझ लो कि वैराग्य जनित साधना भी पुरुषार्थ ही है । वस्तुतः मानव के शरीरादि से अभिव्यक्त होने वाली स्थूल हीनताओं के तात्कालीन निवारण के उपायों की परम्परा का नाम प्रवृत्ति और समस्त आध्यात्मिक दोषों की आत्यन्तिक ही नहीं—सदा के लिये सम्पूर्ण रूप से निवारण के उपायों की परम्परा का नाम निवृत्ति प्रतीत होता है मुझे । वस्तुतः सच्चा पुरुषार्थ तो निवृत्ति ही है । यथा—

विषयों का रस छूटे न जिससे, उसकी यह उक्ति ।

निर्धन हो तो लेना चाहे, वह मुक्ता या शुक्ति ?

अनिष्ट तजकर इष्ट-प्राप्ति की, कौन करे नहि चाह ?

बहने वाला पुरुषार्थी ? या, जो दे चीर-प्रवाह ?

सुदत्त चरित्र १८२-१८३

‘यदि कोई वैराग्य को पुरुषार्थ-हीनता, भगौड़ी वृत्ति-कायरता कहे तो भले कहे । इससे हमें कुछ भी दुःख नहीं है और न हम ऐसा सुनकर उसे हेय समझेंगे—

पतन-निवारण यदि कायरता तो वह भी आदेय ।

चारित-नाशक महाशूरता, हीन हीनतम हेय ॥

सुदत्त चरित्र १८४

‘वस्तुतः वैराग्य तो चरित्र-निर्माण का हेतु है । विरक्त आत्मा संसार में रहते हुए किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहेगा । वह अल्प-इच्छा और अल्प-परिग्रह वाला बन जाता है । अतः उसकी सब कुछ बटोरने की वृत्ति समाप्त हो जाती है और वह अपने पास जो कुछ है, उससे अन्य का हित करना ही चाहता है । परन्तु जो प्रवृत्ति प्रिय है—आसक्ति है, वह क्या करता है ? वह निर्दयता और क्रूरता का घर बन जाता है । दूसरे का विनाश करके, अपनी स्वार्थ साधना करता है । गहराई से सोचो तो प्रतीत होगा आसक्ति कर्मण्यता नहीं है, कर्म को विश्रुंखल करने वाली है और विरक्ति कर्म को व्यवस्थित और समुज्ज्वल रूप प्रदान करने वाली है । आसक्ति नई-नई समस्याओं को जन्म देकर, व्यर्थ की उलझने पैदा करती है, जबकि विरक्ति समस्याओं के सही समाधान की सामग्री प्रस्तुत करती है ।’ प्रमोद—‘पर नानाजी ! अधिकतर ऐसा होता है कि वैराग्य के नाम पर व्यक्ति संसार से भाग खड़ा होता है । अपने कर्त्तव्यों से मुखड़ा मोड़ लेता है । उसे बस अपने आत्म-कल्याण की ही धुन रहती है । किसी का हित हो या न हो । बस, उनका हित हो जाना चाहिये । क्या यह खुदगर्जी नहीं है ?’ ऋषभदासजी—‘बेटा ! जब विरक्ति तीव्र होती है, तब विरक्ति उसका अनिवार्य फल होता है । किन्तु सब विरक्त आत्मा गृह-त्याग करने की शक्ति वाले नहीं होते हैं । वे अपने योग्य कर्त्तव्यों का पालन करते ही हैं । फिर भी इतना समझ लो कि सबका अपना हित अपने पुरुषार्थ से

ही होता है, दूसरे तो सहायक मात्र हो सकते हैं। क्या किसी के कुटुम्ब में मानो कोई मैला बना रहता है तो कुटुम्ब के अन्य सदस्यों का अपना मैल उतारना खुदगर्जी है क्या ?

कोई मैला रहना चाहे, मल में ही सुख पाय ।
 सने रहें तो हम भी मल में ? यह है कैसा न्याय ?
 माना पतित को उठाना है, अति उत्तम उपकार ।
 वह न उठे तो गिरे रहें हम—यह क्या बर व्यवहार ?
 गिरा गिरे को उठा न सकता, लगी उसे निज पीड़ ।
 स्वस्थ हुआ उठ, वही बली नर, बता सके सुख-नीड़ ।

—सुदत्त चरित्र

वस्तुतः जिस साधना को तुम खुदगर्जी कहते हो, उसमें अनन्त जीवों का हित समाया हुआ है। विरक्ति या निर्वेद सम्यग्दृष्टि आत्मा का लक्षण है। सम्यग्दृष्टि आत्मा ससार में रहते हुए अपने योग्य कर्तव्यों का जिस सुन्दर ढंग से पालन करता है, वैसा मिथ्या-दृष्टि-वैराग्य से शून्य आत्मा पालन नहीं कर सकता है। क्योंकि अनुकम्पा भी उसका—सम्यक्त्वी आत्मा का लक्षण है ?

वैराग्य क्यों नहीं होता है ?

विनोद—‘नानाजी । छुट्टियों में हमारा यहाँ आना बहुत सार्थक हुआ । पहले हममें बहुत वक्रता थी। अब हम आपसे जो भी पूछते हैं, जिज्ञासा बुद्धि से पूछते हैं—वक्रता से नहीं ।’ ऋषभदास—‘तुम्हारी यह स्वीकृति उत्तम है। मैं तुम्हारी बात की सचाई का अनुभव कर रहा हूँ ।’ विनोद—‘आपने बताया कि वैराग्य ज्ञान का फल है। परन्तु मैं तो और ही बात देखता हूँ । आजकल पढ़े-लिखे उच्च शिक्षा पाये हुए लोग कितने साधु बनते हैं ? साधुओं में उन्हीं

लोगो की सख्या ज्यादा है, जिन्होंने गृहवास में विशेष शिक्षा नहीं पाई है। मामाजी को या मुझे साधु बनने का मन क्यों नहीं होता है ? इसलिये मन में यह शका उठती है कि वैराग्य कही शिक्षा की न्यूनता का तो परिणाम नहीं है ?' ऋषभदासजी ने हँसते हुए कहा— 'तुम्हारी शंका तो जोरदार है। तुम्हें और तुम्हारे मामाजी को साधु बनने का मन क्यों नहीं होता है—इसका कारण तुम्हीं खोजना। किन्तु बात असल में यह है कि जो आत्मा सम्यग्दृष्टि होता है, उसके मन में सर्व विरति की चाह अवश्यमेव रहती है। उसके नित्य-अभ्यास में दो मनोरथ होते रहते हैं कि (१) मैं परिग्रह का थोड़ा-बहुत त्याग कब करूँगा, और (२) मुनिमार्ग को कब अगीकार करूँगा ? रही आधुनिक शिक्षितों के साधु नहीं बनने की बात। आधुनिक शिक्षा में—शिक्षा की अपेक्षा उसकी पद्धति में—दृष्टि को मलिन बनाने वाले तत्त्व ही अधिक रहते हैं। शिक्षा में रही हुई अशमात्र नैतिकता की वृत्ति शिक्षालयों के उच्छृंखल वातावरण में धूमिल हो जाती है। आधुनिक वातावरण, साहित्य, शिक्षा, शिक्षक, समाज और शासक देहाभिमान, स्वच्छन्दता, वासना, सांसारिकता आदि के ही प्रायः पोषक हैं। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थी धार्मिक परिवेश से प्रायः दूर हो जाता है अथवा वह धार्मिकता को 'आउट ऑफ डेट' समझने लग जाता है। गृहस्थावस्था में प्रवेश करते समय तक अत्यधिक सुखशील, वैषयिकता से भरपूर हृदय वाला और मिथ्याभिमानों से भरपूर बन जाता है। अब तुम्हीं सोचो कि ये सब ज्ञान के फल हैं या अज्ञान के ? ऐसे वज्र हृदय में वैराग्य के बीज कैसे पनप सकते हैं ? फिर ससार के थपेड़े खाते हुए किसी भव्यात्मा को ज्ञान की किरण प्राप्त होती है और उनमें विरक्ति के भाव जाग्रत होते हैं। तब तक उनके शरीर इतने सुख

के अभ्यासी, सत्त्वहीन और अक्षम हो जाते हैं कि वे जैन साधुत्व ग्रहण करने का साहस नहीं कर सकते हैं। एक बाह्य कारण और भी है। आज वैराग्य भावना से शून्य व्यक्ति भी साधु-संस्था में प्रविष्ट हो गए हैं। उन्होंने ऐसा वातावरण बना रखा है कि विरक्त आत्माओं को ससार में रहते हुए साधना करना ही निरापद लगता है। पर मुझे लगता है कि यह कारण एक वहाना ही है। आज भी शुद्ध साधना-लीन कई सन्त विद्यमान हैं और कदाचित् ऐसे सन्त दृष्टिगत न हो तो ऐसा सोचने वाले स्वयं आदर्श को समुपस्थित करे।'

मुद्गुला ने कहा—'नानाजी ! उच्च शिक्षा प्राप्त कई लड़कियाँ सयमी बन रही हैं।' प्रमोद ने चट वात काटते हुए कहा—'ऊँह ! लड़कियों का मानसिक विकास ही कितना हो पाता है ! वे अनेक वर्जनाओं से जकड़ी रहती हैं। वे नई रोशनी को क्या ग्रहण करेंगी !' इस वार ऋषभदासजी जोर से हँस पड़े। परन्तु एक क्षण में ही उनकी हँसी मंद स्मित में बदल गई। वे बोले—'लो, तुम नये विचारक ही परस्पर उलझ बैठे।' फिर गंभीर होकर बोले—प्रमोद ! वर्जना क्या है और नई रोशनी क्या है ?' अब प्रमोद को ध्यान आया कि यह वात कहकर वह बुरी तरह फँस गया है। उसने मौन में ही अपना हित देखा। क्योंकि आज की परिभाषा में नैतिकता के आदेश वर्जना है, और नैतिक, सामाजिक आदि बन्धनों का परित्याग करना ही नई रोशनी है। वह ऐसी परिभाषा करके, अपनी मिट्टी पलीद करवाएगा क्या ? उसे मौन देखकर ऋषभ-दासजी ने कहा—'वत्स ! लंबे अतीत से स्त्री-पुरुष दोनों के लिये पतन के अवसर खुले रहते आये हैं और विचार करलो कि असयम के पथ पर चलने के लिये कौन से मानसिक विकास की आवश्यकता

रहती है ? असंयम का वातावरण तो प्रकृति में पद-पद पर मिलता है । उसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों वह सकते हैं—वहते हैं और दोनों ही अपने असंयम को उचित ठहराने के लिये अपनी बुद्धि के स्तर के अनुसार विविध तर्क भी दे सकते हैं । वस्तुतः सच्ची संयम-साधना के लिये ही मानसिक विकास और बुद्धि की तीव्रता की अपेक्षा रहती है ! खैर, मैं प्रमोद की बात स्पष्ट कर दूँ, मेरे शब्दों में । आज की विशिष्ट कुलों की कई माताएँ धार्मिक विचारोंकी हैं । वे अपनी पुत्रियों को धर्मासाधना की प्रेरणा देती रहती हैं । उन्हें अधिक समय माताओं के पास व्यतीत करना पड़ता है और उन्हें लड़कों जितनी स्वच्छन्दता मिल भी नहीं पाती है । अतः उनमें से कोई-कोई शिक्षित लड़की संयम मार्ग पर आ सकती है । वस्तुतः वैराग्य के कारण है—आस्तिक्य, संसार के सुखों में भी दुःख की प्रतीति, मुक्ति की तीव्र इच्छा, काया में बन्धन की प्रतीति आदि ।

जगत् काय-स्वभावो च संवेग-वैराग्यार्थम् ।

—तत्त्वार्थ ७।७

संवेग और वैराग्य के लिये जगत् और काया के स्वभाव का (तथा हिंसादि पापों के दोषों का उनकी दुःखरूपता का) चिन्तन करना चाहिये ।

अनास्था, संसार में सुख की प्रतीति, भवराग, देहासक्ति आदि असंयम के हेतु हैं ।’

कृतज्ञता-ज्ञापन

प्रमोद—‘नानाजी ! हम आपका किन शब्दों में उपकार मानें ? आपने हमारे भ्रमों को दूर कर दिया है । आप हमारे इस तन के

सम्बन्ध से नाना है। परन्तु आपने इस ग्रीष्मावकाश में जो ज्ञान दिया, उससे हमारे विचारों में बड़ी क्रान्ति हो गई है। हमें कई भ्रान्तियों थीं। हम जिन विचारों को सुदृढ तर्क की नींव पर स्थित भव्य भवन समझ रहे थे, वे आपके ज्ञान की फूक से ताश के पत्ते के महल के समान भर-भरा कर गिर गये। आप हमारे धर्म पिता भी हैं। आपका बड़ा उपकार है—हम पर। आपने विपुल विचार-वैभव दिया है हमें।'

विनोद—'नानाजी ! हमने पहले आपका बहुत अविनय किया है ? पहले हम आपको अशिक्षित रूढ़िग्रस्त वृद्ध मानते थे। आप हमारे अपराधों को क्षमा करना। इस ज्ञान प्राप्ति में प्रवीण निमित्त बना है। यह हमारा छोटा भाई प्रवल तार्किक है। इसकी ज्ञान की पकड़ गहरी है। यह हमें प्रेरित न करता तो हम आप तक जिज्ञासु रूप में शायद ही पहुँच पाते। यद्यपि यह हमसे आयु में छोटा है, फिर भी ज्ञान में हमसे परिपक्व पाया है इसे। इसलिये हम इसके भी कृतज्ञ हैं.. ' प्रवीण बीच में बोल उठा—'भैया ! यह उल्टी गंगा कहाँ बहा रहे हो। कृतज्ञ तो मुझे होना चाहिए आपका, कि आपकी कृपा से नानाजी की अमूल्य ज्ञाननिधि हमें मिली। आप उम्र में भी बड़े और शिक्षा में भी आगे हैं।'

ऋषभदासजी ने कोमल और स्निग्ध भाव को भाषा में उडेलते हुए कहा—'वत्सो ! यह समय मेरे लिये परमानन्द का रहा। तुम्हारे निमित्त मैं ज्ञान गंगा में निमज्जन करता रहा। मुझे तुम्हारे प्रश्नों से प्रमोद प्राप्त होता रहा। ' मृदुला—'नानाजी ! आप तो विशिष्ट ज्ञानी हैं। आपकी ज्ञान गोष्ठी में जो हमने पाया है, वह हमें अन्यत्र शायद ही मिल सकता। हमारा शिक्षाभिमान गल-गलकर बह गया। आज

हम जो परस्पर कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं—वह आपके प्रदत्त ज्ञान के द्वारा ही सम्भव हो सका है यह कृतज्ञता-ज्ञापन औपचारिकता मात्र नहीं है, किन्तु हार्दिक विनय है ।’ ऋषभदासजी—‘जो ज्ञान अभिमान को गलाकर, सम्यक् विनय को प्रदान करता है, वही उत्तम ज्ञान है और विनय ही धर्म का मूल है—धम्मस्स विणओ मूल । अब यह ज्ञान-स्कन्ध पूरा होता है । अब तुम्हें इस स्कन्ध की पूर्ति रूप कुछ बातें और बतलानी हैं ।’

१४.

ज्ञान का प्रभाव

‘यह बतला चुका हूँ कि ज्ञान ही क्रिया का प्रेरक है । ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है । इसलिए उसकी सम्यक् रूपता या मिथ्यारूपता जीवन को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकती । मैं अब तुम्हें ‘दृष्टान्तमाला’ के पूर्वार्ध की सम्पूर्ति के रूप में ज्ञान के प्रभाव के विषय में कुछ बातें बतलाता हूँ । यह नहीं भूलना चाहिए कि मोक्ष के कारणों को, ज्ञान और क्रिया रूप में, संक्षेप में द्विविध बताया जाता है, तब सम्यग्दर्शन को ज्ञान में और तप को क्रिया में गर्भित कर लिया जाता है । अर्थात् सम्यक् जानकारी की निश्चलता ही सम्यग्दर्शन है और तप तो क्रिया रूप है ही । अतः ज्ञान के प्रभाव में सम्यग्दर्शन का प्रभाव गर्भित समझना चाहिये ।

आत्मा के भेद

आचार्यों ने भगवान की वाणी के माध्यम से चिन्तन करते हुए, आत्मा के विकास के तारतम्य को दृष्टि में रखते हुए, आत्मा की तीन अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। यथा—

बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु ।

—समाधितंत्र ४

सभी प्राणियों में तीन प्रकार की आत्मा है—

१. बहिरात्मा, २ अन्तरात्मा; और ३ परमात्मा ।

इनका स्वरूप क्रमशः इस प्रकार है—

बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रान्तिरान्तरः ।

चित्तदोषात्म विभ्रान्ति. परमात्माति निर्मल ॥

—समाधितंत्र ५

१ शरीर, इन्द्रियाँ, विकार आदि को आत्मा मानने वाला बहिरात्मा है। २. अन्तरात्मा चित्त, राग-द्वेषादि दोष और आत्मा के विषय में अन्तरात्मा भ्रान्ति से रहित होता है, और (३) परम विगुद्ध चैतन्य परमात्मा है।

उपेयात्तत्र परमं, मध्योपायाद् बहिस्त्यजेत् ।

—समाधि तंत्र ४

यू बहिरात्म छांडिके, अन्तर आत्म होइ ।

परमात्म मति भाविये, जहाँ विकल्प न कोइ ॥

समाधि शतक २६

परमात्मभाव को लक्ष्य में रखते हुए, अन्तरात्मभाव से बहिरात्मभाव का परित्याग होता है। अर्थात् परमात्मभाव की

भावना से युक्त अन्तरात्मा परिणति ही साधक दशा है और त्याज्य है—बहिरात्मभाव अथवा बहिरात्मभाव के त्याग और परमात्मभाव की प्राप्ति की प्रक्रिया ही अन्तरात्मा है—साधनावस्था है ।

अन्तरात्मा के चरण

अन्तरात्मा की साधना श्रवण-भूमिका से प्रारम्भ होती है ।
यथा—

संपत्त-दसणाई, पइदियहं जइजणा सुणेई य ।

सामायारि परमं, जो खलु तं सावगं बिति ॥

—सावय-पणत्ती२

सम्यग्दर्शन प्राप्त जो आत्मा सयमी जनों से प्रतिदिन धर्माचरण सम्बन्धी प्रधान उपदेश सुनता है, उसको श्रावक कहते हैं ।

परलोगहियं सम्म, जो जिणवयणं सुणेइ उवउत्तो ।

अइतिव्व कम्मविगमा, सुक्को सो सावगो एत्थ ॥

—श्री हरिभद्राचार्य

जो परलोक के हितकर जिन वचन को उपयोग सहित सम्यक् रूप से सुनता है, जिसके अति तीव्र कर्मों के क्षय से उज्ज्वल भाव हो जाते हैं, वह श्रावक है ।

‘अन्तरात्मा के विकास के श्रावकत्व आदि अनेक चरण होते हैं । उन्हें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इन चरणों में गर्भित कर लिया गया है । जघन्य अविरत सम्यग्दृष्टि या दर्शनश्रावक, मध्यम वारह व्रतधारी या श्रमणोपासक श्रावक और उत्कृष्ट सर्वविरत या श्रमण । श्रवण भूमिका तीनों ही कोटि के साधकों में होती है । अतः श्रमण भी ‘श्रावक’ शब्द से गृहीत हो सकते हैं । किन्तु ऐसा व्यवहार नहीं

है। दर्शनश्रावक और श्रमणोपासक ही श्रावक शब्द से गृहीत होते हैं और कभी-कभी तो मात्र दर्शनश्रावक ही गृहीत होते हैं। इन तीनों चरणों में स्थित अन्तरात्मा को साधक ज्ञानी भी कहा जाता है। इनके जीवन में ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

ज्ञान के प्रभाव के विविध रूप

सारा साधक जीवन ज्ञान से प्रभावित होता है और उसकी समस्त क्रियाएँ ज्ञान से उत्पन्न हुई प्रतीत होती हैं। पर हमें यहाँ ज्ञान के उन प्रमुख प्रभावों की ही चर्चा करनी है कि जो आत्मा में ज्ञान-प्राप्ति के बाद तत्काल उत्पन्न होते हैं, ज्ञान का पोषण, संवर्धन और संरक्षण करते हैं और पूर्णता की उपलब्धि के बाद अधिकांशतः विलीन हो जाते हैं।

वे प्रभाव निम्नलिखित हैं—

१. पहचान के चिन्ह—लक्षण और लिंग।
२. योग-विशुद्धि—अगुप्त ध्यान की मदता, शुभ ध्यान में प्रवृत्ति, सकल्प-दृढता, व्यसन-परित्याग, ज्ञानालंकरण और आचार।
३. सावधानी—विशिष्ट यत्न और भाव-संरक्षण।
४. भावना-अभ्यास—ज्ञान-भावना, दर्शन-भावना और व्यवहार-भावना।

पहचान के चिन्ह

ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् उसके पहचान के जो चिन्ह आत्मा में प्रकट होते हैं, उन्हें मनीषियों ने दो भागों में विभक्त किये हैं—सामान्य चिन्ह और विशेष चिन्ह। इनको क्रमशः लक्षण और लिंग सज्ञा दी गई है।

लक्षण—लक्षण पांच है—

१. शम—कषाय की उपशान्तता अर्थात्

(अ) आत्मा के साध्य परमात्म-स्वरूप, उसके साधन और साधक के प्रति अप्रीति का नाश ।

(आ) साध्य त्रिक के प्रति स्तब्धता का नाश ।

(इ) " " के प्रति वक्रता का नाश ।

(ई) " " " " समर्पण वृत्ति ।

२. संवेग—मोक्ष और मोक्ष के साधनों के प्रति तीव्र रुचि अथवा आत्मलक्ष्य की दृढ़ पकड़ और प्रीति ।

३. निर्वेद—वाधक भावों अर्थात् आत्मलक्ष्य के नाशक कारणों के परित्याग की भावना या उनके प्रति उदासीनता की वृत्ति ।

४. अनुकम्पा—आत्म-लक्ष्य अप्राप्त और आत्म-लक्ष्य की अरुचि से उत्पन्न कष्टों से पराभूत आत्माओं तथा आत्म-लक्ष्य से भ्रष्ट आत्माओं के प्रति करुणा-भाव या उनके दुःखों को दूर करने की वृत्ति; और

५. आस्तिक्य—आत्मलक्ष्य और उसके सिद्धि के हेतुओं के प्रति दृढ़ विश्वास—निश्चल मति या जिनेश्वर देवों के वचन के प्रति विश्वास—तत्त्वार्थ श्रद्धान ।

इसके तीन रूप हैं—श्रद्धा, प्रत्यय और रुचि । यथा—

इह परलोक छत्तापणो, होइ 'आस्तिक' भाव ।

करम कर्मा तेना फल सही, होइ पुण्य ने पाप ॥

इस समकित मन थिर करो—१५.

तरक-अगोचर 'सद्गो'—द्रव्य-धर्म-अधर्म ।

केइ 'प्रतीतो' युक्ति सों, पुण्य-पापजु कर्म-इम. १६.

तप-चारित ने 'रोचवो', कीजे तस अभिलाख ।

'श्रद्धा' 'प्रत्यय' 'रुचि' तिहुं, जिन-आगम-साख-इम. १७

—समकित छप्पनी

लिङ्ग—सम्यक्त्व के तीन लिंग हैं—तीनों ही लिंग प्रशस्त राग से होने वाली बहिरक्रिया को अभिव्यक्त करते हैं । प्रशस्त राग के तीन रूप हैं—सदिच्छा, सत्प्रीति-सदनुराग और कृतज्ञता । तीन लिंगों में प्रशस्त राग के उपर्युक्त तीनों प्रभेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हैं । यथा—

१. शुश्रूषा—आत्मार्थ-प्रतिपादक शास्त्रों अर्थात् जिनवाणी सुनने की तीव्र इच्छा—

(अ) आप्त की खोज ।

(आ) आप्त के प्रति बहुमान-भक्ति ।

(इ) आप्त-वाणी के उपदेष्टा ज्ञानी गुरु के प्रति विनय और बहुमान ।

(ई) आप्त-वाणी का बहुमान और—

(उ) आप्त-वाणी के श्रवण में दत्त-चित्तता ।

२. धर्मक्रियानुराग—धर्मानुष्ठान के प्रति अत्यधिक राग, ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न होता है—

(अ) धर्म-क्रिया के प्रति बहुमान और प्रीति ।

(आ) धार्मिक जनो के प्रति अनुराग और सम्मान ।

(इ) शुद्ध भाव से धर्माचरण करने की रुचि और यथाशक्ति उद्यम की वृत्ति ।

(ई) धर्मक्रियाओं की विधि का राग और पक्षपात; और

(उ) विधिवादी का वहमान ।

३. यथा-समाधि-गुरुजन-वैयावृत्य—गुरुजन के नियमों की सुरक्षा और उनकी समाधि को लक्ष्य में रखते हुए, उनके योग्य उनकी पूर्ण सेवा करना ।

(अ) गुरुजन का 'हम पर महदुपकार है'—यह मानना ।

(आ) सयमी की सेवा को दुर्लभ मानना ।

(इ) सेवा से अहकार का विसर्जन करना ।

(ई) सेवा भाव की अति में असेवा न कर बैठना ।

(उ) सेवा में किसी की होड़ न करना ।

(ऊ) सेवा के बदले में सेव्य से कुछ पाने की चाह नहीं करना, आदि ।

योग-विशुद्धि

मन, वचन और काया की क्रिया को योग कहते हैं । ज्ञान की प्राप्ति के बाद सहज में ही योग-विशुद्धि प्रारम्भ हो जाती है । अर्थात् ज्ञान का प्रकाश मन, वचन और काया की क्रिया को उज्ज्वलता प्रदान करता है ।

योग-विशुद्धि के दो रूप हैं—निवृत्ति और प्रवृत्ति । मन आदि का अशुभ क्रिया से निवृत्त होना निवृत्ति और शुभ क्रिया में रत होना प्रवृत्ति है ।

ज्ञान-ज्योति के हृदय में प्रज्ज्वलित होने पर सकल्प में दृढता, क्रिया में आशिक विशुद्धि और ध्यान-विशुद्धि प्राप्त होती है।

सत्संकल्प—ज्ञानी को आराध्य आदि के प्रति उत्तम भक्ति आदि के भाव उत्पन्न होते हैं वह—

(अ) मन से अरिहन्त देव, निर्ग्रन्थ गुरु और जिनप्रज्ञप्त धर्म को ही साररूप और अन्य को निःसार मानता है।

(आ) वचन से उन्हीं की स्तुति करने का और,

(इ) उन्हीं के समक्ष नतमस्तक होने का भाव रखता है।

(ई) परमात्म भाव का पुन पुनः विचार करता है, और

(उ) संकल्प की जाग्रति के हेतुरूप महामंत्र 'णमोक्कार' का शुद्धभाव से जाप करता है।

क्रिया-विशुद्धि—क्रियाविशुद्धि के तीन भेद हैं—व्यसन-परित्याग, आचार और भूषण क्रिया।

१. व्यसन-परित्याग—दुर्व्यसनो का त्याग करना—

पंचुंबर—सहियाइं, सत्तवि विसणाइं जो विवज्जेइ ।

समत्तविसुद्धमई, सो दसण-सावओ भणिओ ॥

जो पाँच उदुम्बर फल (उमर, कठूमर, गूलर, पीपल और बड़) और व्यसनो का त्याग करता है, वह सम्यक्त्व से विशुद्ध मतिवाला 'दर्शन श्रावक' कहलाता है।

इत्थी जूयं मज्जं, मिगव्व वयणे तहा फरुसया य ।

दंड-फरुसत्त-मत्थस्स दूसण सत्त वसणाइं ॥

परस्त्री-गमन, द्यूत-क्रीडा, मद्यपान, शिकार, वचन की कठोरता, दण्ड की कठोरता और अर्थ के दूषण (चोरी आदि) ये सात व्यसन (सम्यक्त्वी के लिए त्याज्य) हैं।

धूतं च मांसं च सुरा च वेश्या, पापद्विं चौर्ये परदार-सेवा ।

एतानिसप्त व्यसनानि लोके, घोरातिघोर नरकं नयन्ति ॥

धूत, मांसभक्षण, सुरापान, वेश्यागमन, शिकार-आखेट, चोरी और परस्त्रीगमन, ये लोक में सात व्यसन घोरातिघोर नरक में ले जाते हैं ।

२ आचार-ज्ञानी का आचार ज्ञानार्जन-तत्पर, ज्ञान और ज्ञानी के विनयादि से युक्त, आस्था का शोधक, पोषक और उत्पादक होता है । ज्ञान सम्बन्धी दो आचार हैं—ज्ञानाचार और दर्शनाचार ।

(अ) ज्ञानाचार—स्वयं कम से कम अष्ट प्रवचन-माता का ज्ञाता होता है—१. गमन-विवेक, २. भाषण-विवेक, ३. जीवनोपयोगी वस्तुओं के ग्रहण में विवेक, ४. वस्तुओं के आदान-निक्षेप में यत्न, ५. त्याज्य पदार्थों का उत्सर्ग-विवेक ६. मनोनिरोध, ७. वचन-निरोध, और ८. काय निरोध अर्थात् पाँच समिति (=सम्यक् प्रवृत्ति) और तीन गुप्ति (=सम्यक् निवृत्ति) का ज्ञान ।

ज्ञानाचार के आठ भेद—१ यथाकाल ज्ञान (श्रुतज्ञान) का अभ्यास करना, २ विनय सहित ज्ञानाभ्यास करना, ३ ज्ञानी और ज्ञान के बहुमानपूर्वक ज्ञानाभ्यास करना, ४ ज्ञानाभ्यास के समय यथाशक्ति तप करना, ५. ज्ञानदाता के नाम को नहीं छिपाना—उनका उपकार मानना, ६ शुद्ध सूत्रोच्चारण, ७ शुद्ध अर्थज्ञान, और ८. सूत्रों का शुद्ध अर्थज्ञान करना ।

(आ) दर्शनाचार—श्रद्धा के शोधकादि आठ आचार हैं—

णिस्संकिय-णिक्कंखिय-णिव्वित्तिगिच्छा अमूढदिट्ठीय ।

उव्वूह-थिरीकरणे, वच्छल्ल-पभावणे अट्ठ ॥

—उत्तरज्जयण २८/३१

१. निःशङ्कित—आत्मलक्ष्य मे या जिनवाणी मे शंका होने पर—
 'आत्म लक्ष्य से परम अन्य लक्ष्य नहीं है' 'सर्वज्ञोक्त ही सत्य है'
 आदि भावो को धारण करके शंका निवारण करना । निर्भय रहना ।
 धर्माचरण मे लोगो से नहीं डरना और धर्म से अनभिज्ञ माता-पितादि
 गुरुजन का भी भय नहीं करना ।

२. निष्काङ्क्षित—कर्म और धर्म के फल की वाँछा का परित्याग
 करना । यदि अन्य मतादि का आकर्षण हो जाय तो—'यदि वीतरागोक्त
 मार्ग से तुझे सिद्धि नहीं मिली तो अन्य मार्ग से तुझे कदापि सिद्धि नहीं
 मिल सकती है'—इस भाव को धारण करके, उस आकर्षण का
 निवारण करना ।

३. निर्विचिकित्सा—धर्म-क्रिया के फल मे चित्त की अस्थिरता
 का और धर्मारोधना और धार्मिको के प्रति घृणा का निवारण करना ।

४. अमूढदृष्टि—चमत्कारादि से भ्रमित न होना । आत्मलक्ष्य
 मे पूर्ण सावधान रहना ।

ये चार आचार दर्शन-विशोधक है ।

५. उपबृंहण—ज्ञानादि गुणवानो की प्रशंसा करना—उनके
 कर्मोदय-जनित दोषो का आच्छादन करना ।

६. स्थिरीकरण—गुणो में अस्थिर मति वाले साधको को गुणो
 मे स्थिर करना ।

७ वात्सल्य—गुणीजनो के प्रति—अपने साधर्मिको के प्रति
 मातावत् वत्सलतापूर्ण व्यवहार करना ; और

८ प्रभावना—जैन धर्म का उद्योत हो वैसे प्रयत्न करना ।

(अ) सूत्र-सिद्धान्त का अध्ययन करना, (आ) धर्मकथा
 करना, (इ) सद्वाद करना, (ई) निमित्तादि ज्ञान के द्वारा

भूतादि कालो का ज्ञान करके, धर्म सध की सुरक्षा और वृद्धि के प्रयत्न करना, (उ) तपश्चरण, (ऊ) व्रत-ग्रहण, (ऋ) विद्या का प्रवर्तन; और (ॠ) कवि कर्म करना ।

३. भूषण क्रिया—प्रभावना के सिवाय ज्ञान को भूषित करने वाली चार क्रियाएँ और हैं—

(अ) निपुणता धर्मज्ञान में दक्षता । वन्दना आदि पङ्क आवश्यक क्रियाओं और तत्त्व-ग्रहण में चतुरता ।

(आ) तीर्थमेवा—चतुर्विध सध को शाता उपजाना ।

(इ) भक्ति—देव-गुरु की उपासना ।

(ई) स्थिरता—श्रद्धा में दृढता, धर्मकार्य में दिये गये योग्य वचन आदि का दृढता से पालन करना ।

ध्यान विशुद्धि—चित्त की एकाग्रता या किसी कार्य में योगों का समरूप से लगे रहना या योगों की क्रिया को रोक देना ध्यान कहलाता है । मन आदि की विचार आदि क्रिया ध्यान की बाहिका होने के कारण ध्यान का योग के साथ सम्बन्ध है । अर्थात् योग की शुद्धि या अशुद्धि में स्थिरता ही ध्यान है ।

योग की आत्म शुद्धि की ओर उन्मुख शुभ क्रिया में स्थिरता प्रशस्त ध्यान है और इससे इतर क्रिया में स्थिरता अप्रशस्त ध्यान है । अतः आत्म शुद्धि के—परमात्म-स्वरूप की प्राप्ति के—लक्ष्य के निर्णय के बाद अन्तरात्मा का प्रशस्त ध्यान अवश्यमेव प्रारम्भ होता है । चरम लक्ष्य के निर्णय के साथ ही आत्मा का ढलाव उस ओर हो जाता है और आत्मा का जिस ओर ढलाव होता है, उधर ही अपने पुरुषार्थ को मोड़ने की उसकी वृत्ति होती है ।

अप्रशस्त ध्यान मे दो स्थायी भाव होते हैं—रौद्र-भयंकर भाव और काम-गन्धादि के चाह रूप भाव । ये दोनों स्थायी भाव अन्तरात्मा को त्याज्य प्रतीत होते हैं । इसलिये इन भावों मे मन्दता आ जाती है और सम्यग्दृष्टि आत्मा अव्रती होने पर भी इन भावों के निवारण का यत्किञ्चित् प्रयत्न करने लग जाता है । इसी कारण उनका अप्रशस्त ध्यान अति मन्द हो जाता है ।

प्रशस्त ध्यान में घर्मानुराग और वीतरागताउन्मुख भाव स्थायी होते हैं । अन्तरात्मा मे प्रारम्भ मे वीतरागता के लक्ष्य से युक्त घर्मानुराग की प्रधानता रहती है । इसलिये उसका निम्नलिखित भावों के चिन्तन मे चित्त स्थिरता प्राप्त करता है—

(अ) 'सत्य वक्ता कौन हो सकते हैं ?—जो रागादि दोषों से मुक्त हो—आप्त हो ।' अर्थात् उपदेष्टा की निर्दोषता का चिन्तन ।

(आ) 'सत्य वक्ता कौन हो सकता है ?—जो सर्वज्ञ हो' अर्थात् आप्त के आभ्यन्तर गुणों का चिन्तन ।

(इ) 'जो मेरा लक्ष्य है, उसे जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो, वे ही मेरे आराध्य हैं' अर्थात् अपने लक्ष्य और आराध्य मे अभेद-चिन्तन ।

(ई) 'अहो ! कैसे है मेरे आराध्य ?—आत्म-विकास के और पुण्य-फल से उपलब्ध पौद्गलिक विकास के चरम शिखर पर स्थित परमात्मा तीर्थकर देव ।' अर्थात् अतिशयो सहित अरिहन्त भगवान के स्वरूप का चिन्तन ।

(उ) उन आप्त भगवान की आज्ञा का क्या स्वरूप है ? उनकी आज्ञा द्विविध है—आदेशरूप अर्थात् नियमों के विधि-निषेध युक्त

विधानरूप आज्ञा और वस्तुस्वरूप की प्रतिपादिका स्वरूप आज्ञा ।
अर्थात् जिन-आज्ञा का पुनरपि पुनः चिन्तन ।

सावधानी

सद्श्रद्धान-प्राप्त या विशिष्ट ज्ञान चेतनावान आत्मा को अपनी उपलब्धि-हेय-त्याज्यभाव, ज्ञेय-जानने योग्य भाव और उपादेय-ग्राह्य भाव को पहचानने की शक्ति और तद्रूप रुचि विशिष्ट और अनुपम लगती है । इसलिये वह उसकी सुरक्षा के लिये विशेष सावधान रहता है । उसके सावधानी के प्रयत्नों की परम्परा दो कोटियों में विभाजित हो जाती है—दृढ़ता के विशिष्ट प्रयत्न और लचीला भाव-संरक्षण ।

दृढ़ता के प्रयत्न (यत्ना)

वन्दना—अन्यतैर्थिक देव-गुरु की स्तुति नहीं करना और सुदेव-सुगुरु की प्रशंसा करना

नमस्कार—कुदेव आदि को प्रणाम नहीं करना और सुदेव-सुगुरु को नित्य प्रति विधि-युक्त नमस्कार करना ।

दान—कुदेव आदि को धर्म समझकर वस्त्रादिवस्तुएँ प्रदान नहीं करना । परन्तु सुदेव आदि को उनके नियमों के अनुसार योग्य पदार्थों को समर्पित करना ।

अनुदान—मिथ्या भावों के प्रचार-प्रसार में बार-बार दान अथवा सहयोग नहीं देना और सुदेव आदि के सत्कार्यों में पुनः-पुनः सहयोग देना ।

आलाप—मिथ्या भावों के प्रचारको—अपने लक्ष्य से विरुद्ध सिद्धान्त के प्रतिपादको से किंचित् बातचीत नहीं करना या पहले नहीं बोलना ।

लेकिन सुदेवादि से उनके नहीं बुलाने पर भी बोलना उनसे वातचीत करना ।

संलाप—अपने साध्य से विपरीत सिद्धान्त—प्रचारको से बार-बार नहीं बोलना—उनके साथ सभाषण नहीं करना । पर सुदेवादि के साथ सुन्दर और विधिपूर्वक सभाषण करना ।

भाव—संरक्षण (आगार)

ज्ञानी साधक को शक्ति की अल्पता या अन्य किसी कारण से अपने व्यवहार में कुछ छूट रखनी पड़ती है । इसमें उसकी मुख्य वृत्ति अपने को प्राप्त गुणों संरक्षण की ही रहती है । वह उन छूटों का उपयोग रुचिपूर्वक नहीं करता है । इसलिये इन 'आगारों' को भाव-संरक्षण संज्ञा दी गई है ।

(१) राजाभियोग, (२) गणाभियोग (जनसमूह या जाति का दवाव), (३) देवाभियोग (देव-प्रकोपादि), (४) गुरुजननिग्रह (माता-पिता आदि का दवाव), (५) बलाभियोग (शक्तिमान का दवाव) और (६) वृत्ति-कान्तार (आजीविका और जगल की विषम स्थिति) । इन छह कारणों से मिथ्यादर्शनियों को वन्दनादि करने की छूट ।

भावना का अभ्यास

जिन आचरणों से और जिन भावों के विचार से ज्ञानदशा की पुष्टि होती है, उन्हें भावना—अभ्यास कहते हैं । इन भावनाओं के तीन वर्ग हैं—

(१) ज्ञानभावना—ज्ञान-भावना दो प्रकार की है—आगमानुसारिणी अनुप्रेक्षा और स्वरूपचिन्तना ।

(अ) आगमानुसारिणी-अनुप्रेक्षा-आगम के माध्यम से जो चिन्तन किया जाता है, उसे आगमानुसारिणी भावना कहते हैं। आगम के दो भेद हैं—सूत्रागम और अर्थागम।

सूत्र अर्थात् णमोक्कार सुत्त, चउवीसत्थच, पणिवायमुत्त आदि मूल सूत्रों का अर्थ की भावना करते हुए चिन्तन करना या मात्र अर्थ की पुनरावृत्ति करना सूत्रागमानुसारिणी अनुप्रेक्षा है।

सूत्र के किसी पद या आशय को ग्रहण करके नय, निक्षेप आदि के द्वारा चिन्तन करना या विविध प्रश्नात्मक अनुयोगों के द्वारा विस्तार से अर्थ-चिन्तन करना अर्थागमानुसारिणी अनुप्रेक्षा कहा जाती है।

(आ) स्वरूप-चिन्तना—‘मैं कौन हूँ’—इसका निर्णय करना—‘मैं अतीत काल में पृथ्वीकायिकजीवों से लगाकर देव पर्यन्त विविधभवों में परिभ्रमण करता रहा। किन्हीं विशिष्ट पुण्यकर्मों के उदय से वर्तमान में, मैंने मनुष्य-पर्याय प्राप्त की है। क्या मैं इस शरीर-रूप ही हूँ ? नहीं, शरीर जड़ है, रूपी है, अशुचिरूप है, नाशवान है . . . और मैं चैतन्य हूँ, अरूपी हूँ, शुचिता-अशुचिता से परे हूँ, शाश्वत हूँ, अव्यय हूँ, अखण्ड हूँ, अक्षय हूँ . . . मैं शरीर से भिन्न हूँ, और शरीर मुझसे भिन्न है। मैं भविष्य में परमात्मा बन सकता हूँ सम्प्रति मुझे आराधना के अनुकूल सामग्री उपलब्ध हुई। . . . लोक के कोने-कोने में परिभ्रमण करते हुए धर्म-आराधना के योग्य भूमि भरत क्षेत्र के आर्य-खण्ड में मेरा जन्म हुआ है। धर्म-संस्कारों से सम्पन्न उत्तम कुल की प्राप्ति हुई है। सुदीर्घ आयुष्य है। सम्पूर्ण इन्द्रियाँ सक्षम हैं। बहुत कुछ नीरोग और धर्म-साधना के योग्य शरीर है। सद्गुरु की कृपा दृष्टि भी प्राप्त हुई है। अब इतनी कमी

है—परमागमो का श्रवण, चिन्तन-मनन, तत्त्व-जिज्ञासा स्वल्प है। हेयादि मे दृढ हेयादि बुद्धि नहीं है और परमात्म-स्वरूप की संप्राप्ति के लिये समय-मार्ग मे विहार नहीं है। इनकी प्राप्ति मुझे जल्दी हो। जिससे मोक्षमार्ग मे तीव्रता से गमन करूँ, , आदि अथवा जीव और और देह, सम्बन्ध और जीव, मनोविकार और जीव के भेद का चिन्तन करना।

(२) दर्शन-भावना—सम्यग्दर्शन की महिमा और दुर्लभता का चिन्तन करना दर्शन-भावना है—

(अ) महिमा-भावना—सम्यग्दर्शन की महिमा की सूचक छह भावनाएँ हैं—

१ मूलभूत भावना—सम्यक्त्वरूपी मूल, चारित्ररूपी वृक्ष, भावरूपी पल्लव, गुणरूपी मंजरियाँ और मोक्षरूपी फल आदि चिन्तन।

२ द्वारभूत भावना—धर्मरूपी नगर का सम्यक्त्वरूपी प्रवेश द्वार।

३. पीठभूत भावना—धर्मरूपी प्रासाद की सम्यक्त्व रूपी नींव।

४, आधारभूत भावना—व्रत, गुण आदि जीवलोक का सम्यक्त्व रूपी पृथ्वी आधार है।

५ निधानभूत भावना—सम्यक्त्व रूपी खजाने मे गुणरूपी धन।

३ भाजनभूत भावना—श्रुत-शील रूपी रस का पात्र सम्यक्त्व है।

(आ) बोधि-दुर्लभ-भावना—‘संवुज्झह किं ण बुज्झह, संबोही खलु पेच्च दुल्लहा’ अर्थात् सम्यक् तत्त्वचि को प्राप्त करो। इसे प्राप्त क्यों नहीं करते हो? परलोक में संबोधि निश्चय ही दुर्लभ है।

(३) व्यवहार-भावना—सद्भावना से युक्त की जानेवाली क्रिया को व्यवहार कहते हैं। सम्यक्त्व जनित और सम्यक्त्व-पोषक व्यवहार

व्यवहार-भावना है । व्यवहार-भावना दो प्रकार की है—आत्म-केन्द्रित और पर-केन्द्रित ।

(अ) आत्म-केन्द्रित व्यवहार—

(अप्पिच्छा) अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया
धम्माणुया धम्मिढ्ढा धम्मक्खाई धम्म-पलोईया
धम्म-पलज्जणा धम्म-समुयारा धम्मणेणं चेव वित्ति
कप्पेमाणा सुशीला सुच्चया सुप्पडियाणंदा

—उववाइय सुत्तं २०

कई मनुष्य (अल्प इच्छावाले) अल्प पापवृत्तिवाले अल्प परिग्रह-वाले, धार्मिक, धर्म का अनुसरण करनेवाले धर्म का कथन करनेवाले, धर्म को उपादेय माननेवाले, धर्मभाव में रगे हुए, धर्म-सदाचार को माननेवाले, धर्म से वृत्ति करनेवाले सुशील, सुव्रत और शुभभाव सेवन में प्रसन्न रहनेवाले होते हैं ।

न्याय करे, न्याय भाष ही, न्याय को पछपात ।

न्याय विचारै मन धरै, लज्जा नीति की बात ॥ ५३

जा को वल्लभ न्याय है, न्याय ही को आचार ।

न्याय ही सों सब ही करै, वृत्ति औ व्यवहार इस ५४

—समकित छप्पनी

(आ) परकेन्द्रित व्यवहार भावना—समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव, गुणियों के प्रति प्रमोदभाव, दुःखियों के प्रति करुणा भाव और विपरीत वृत्तिवालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना प्रशस्त है ।

मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थानि सत्त्व—

गुणाधिक-विलश्यमानाविनयेषु ।

तत्त्वार्थ ० ७।६

मैत्री भावना—

नहि हो द्वेष किसी से, सबसे बैर विसार ।
कष्ट न पाये कोई, हो सुख-शान्ति-विहार ॥
क्षमा करूँ मैं, वे भी क्षमा करें अपकार ।
सबको निज सम निरखुं, मैत्री-भव्य प्रसार ॥

प्रमोद-भावना

अनुकूल-विरोधी या सब के गुण में मोद ।
धनधर हो या निर्धन, तज ईर्ष्या की गोद ॥
आत्म-गुणी को वन्दन, अन्तर भाव-विशोध ।
गुण-परख, भक्ति जागे, भाव-प्रमोद-प्रबोध ॥

कारुण्य-भावना

निर्दयते । हटजारी । आओ करुणा-भान ।
तन-मन-भव-पीडा से, दुखिया है जग जान ॥
दुख में भाग बँटाऊँ, दे तन-मन-धन-ज्ञान ।
स्व-कर्मवश दुख है, पर हो करुणा-दान ॥

माध्यस्थ-भावना

औगुन देख पराये, करूँ सुमन-प्रतिकार ।
सुधरे न, हो विरोधी, तो दूँ क्रोध-निवार ॥
रुचिकर-रुचिकटक में, राग-द्वेष दूँ मार ।
निन्दा-स्तुति, दुख-सुख में, 'अणु' समता-संचार ॥

इस प्रकार ज्ञान के प्रभाव के विविध क्षेत्र हैं । मैंने कुछ संक्षेप से तो कुछ विस्तार में ये बातें बतलाई हैं । 'मृदुला-नानाजी' । इनमें कई बातों का तो सकेत मात्र ही किया है । 'हाँ' । बात ऐसी ही है ।

अति विस्तार न हो और विषय भी अधूरा न रहे—इसलिये मुझे ऐसा करना पडा है ।’

प्रवीण की विरक्ति

968.7

प्रवीण अति गभीरता से बोला—‘नानाजी ! मेरा मन होता है कि मैं जल्दी ही गुरुदेव के चरणों में पहुँच जाऊँ और उनकी चरणोपासना करते हुए सर्वविरक्ति की साधना करूँ ।’ ऋषभदासजी—‘यह भाव होना तो अच्छा है । एक श्रद्धालु ज्ञानी के ये ही भाव होते हैं, कि वह धन्य दिवस होगा, जब मैं अनगार बनकर, समस्त ममता का परित्याग करूँगा—देहातीत दशा में विचरण करूँगा ।’ प्रवीण—‘नानाजी ! अब यह सिर्फ भावना ही नहीं—निश्चय होता जा रहा है । आप मुझे सहयोग दें ।’ विनोद हँस पडा—‘अब रहने भी दो वैरागीजी ! क्या समझते हो वासना को, जो उसे त्यागने चले हो ?’ प्रवीण—‘देखो, विनोद भैया ! आज का वच्चा वासना को नहीं जानता है—यह मत कहो ! मेरी जितनी उम्र के लडके तो मजनूँ बने फिरते हैं ! यह पवित्र स्थान है । यहाँ और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ ।’ ऋषभ बेटा ! समयमार्ग ग्रहण में योग्यता और शक्ति चाहिये और गुरुदेव भी बिना परीक्षा लिये प्रव्रज्या प्रदान नहीं करते हैं ।’ प्रवीण ने दृढता पूर्वक कहा—‘मुझमें योग्यता है ही, ऐसा तो मैं अभिमान नहीं कर सकता हूँ । पर मैं अयोग्य हूँ—यह भी नहीं मान सकता हूँ । यदि योग्यता में कुछ कमी होगी तो उसे अर्जन करूँगा—करने का प्रयत्न करूँगा । मैंने गुरुदेव के दर्शन एकाध बार किये हैं और मैंने सुना है कि वे अपनी कसौटी पर खरे उतरे बिना किसी को दीक्षा नहीं देते हैं । पर मुझे लगता है कि मैं उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँगा । न तो मैं होटल में चाटन करता हूँ । न फैशन

